

”اِسْلَامِی اِتِّحَاد“

مِسلکِ اہل بیتؑ کی روشنی میں

آیت اللہ سید محمد حسین فضل اللہ

”اِسْلَامِی اِتْحَاد“

مِسلکِ اہل بیت کی روشنی میں

آیت اللہ سید محمد حسین فضل اللہ مدظلہ العالی

ترجمہ

علامہ سید رضی جعفر نقوی

یکے از مطبوعات

دَارُ الشَّيْخَةِ الْاِسْلَامِيَّةِ الْاِقْبَاطِيَّةِ

۲-۵ - ۵/۴ - ناظم آباد - نمبر ۲ - کراچی

نام کتاب _____ اسلامی حکومت کی بنیاد کی روشنی میں

اثر _____ شیخ محمد سعید عثمانی

ترجمہ _____ مولانا سید رفیع جعفر نقوی

کتابت _____ سید عیسیٰ رضاوی

ناشر _____ دارالافتاء الاسلامیہ پاکستان

تاریخ اشاعت _____ جمادی الثانی ۱۴۱۲ھ - جنوری ۱۹۹۲ء

تعداد _____ ۵۰۰

زیبا چہ

مسلمانوں کے ابین اختلاف فکر و نظر کی تاریخ خود ظہور اسلام کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت ختمی مرتبتؐ کے اصحاب و انصار کے درمیان ایک سے زیادہ رجحانات کا پایا جانا کوئی نئی بات نہیں۔ رجحانات میں پایا جانے والا یہ تفاوت رفتہ رفتہ باقاعدہ مکاتب فکر کی صورت اختیار کر گیا اور امت مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئی۔

تاریخ قدیم سے ہی پیدا شدہ فاصلوں کو سمیٹنے اور مکاتب کے درمیان مائل خلیج کو پاٹنے کے لیے مخلص اور باصفا ہستیوں نے ہر ممکن کوششوں کا آغاز کر دیا اور آج بھی جبکہ امت زبوں حالی اور پستی کا شکار ہے یہ کوششیں جاری ہیں۔

مامنی میں پیکر امت سے انتشار اور افتراق کو دور کرنے کی کوششیں مصر و ہستیوں کی نظر میں صرف ایک مقصد "اسلام اور مسلمانوں کا تحفظ اور ترقی" تھا۔ لیکن حال حاضر میں مختلف اسلامی خطوں میں اسلامی اتحاد کی دعوت دینے والوں کے مقاصد جدا جدا ہیں۔

ہمیں اتحاد ملت مسلمہ کی ضرورت، اہمیت اور افادیت سے انکار نہیں بلکہ

ہم اس عمل کو ایک دینی فرضیہ کا مقام دیتے ہیں لیکن اس اتحاد کی دعوت دینے والوں کے جواب میں بیک کہنے سے قبل نہایت ہوشیاری اور وقتِ نظر سے ان کے مقاصد اور طریقہ کار کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔

کیونکہ دورِ حاضر میں اتحاد امت کا خواب ہر دردمند مسلمان کی آنکھوں میں بسا ہوا ہے اور سباً طور پر کہا جاسکتا ہے کہ اتحاد امت مسلمانوں کے بے شمار مسائل و مشکلات کا حل ہے۔ جبکہ انتشار و افراق امت اسلام کی نشاۃ ثانیہ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ۔ اسی بنا پر ہر دردمند مسلمان اس نعرہ کی جانب کھینچا جاتا ہے۔ اور آج اس مسئلہ کے درمیان یہ مقبول نعرہ اور مطلوب ہمت ہے۔

لہذا ہمارے سامنے اتحاد امت کا حقیقی مقصد اور طریقہ کار واضح و روشن ہونا چاہیے۔ ذیل میں ہم موجودہ دور میں اسلامی اتحاد کے لیے سرگرم عمل بعض گروہوں کے مقاصد و محرکات کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان مقاصد و محرکات میں درست اور حقیقی اسلام کے لیے مفید مقصد کا انتخاب ہم اپنے بالغ نظر قارئین پر چھوڑتے ہیں۔

❖ **الف: اسلامی اتحاد کا دم بھرنے والے ایک گروہ کی نظر میں اتحاد کی عمل صورت یہ ہے کہ تمام مکاتب اپنی اپنی فکر و عقیدے سے دستبردار ہو جائیں، اپنے اختلافات خواہ وہ کتنے ہی وسیع ہوں کو پس پشت ڈال کر بغیر بحث و تمحیص اور جستجو و تحقیق کے ایک دوسرے میں مدغم ہو جائیں۔**

❖ **ب: یہ گروہ امت میں اتحاد و اتفاق کے لیے کسی مذہبی بنیاد کا قائل نہیں، یہ حضرات مسلمانوں کو ایک نسلی اور وطنی قومیت کی بنیاد پر اتحاد کی دعوت دیتے ہیں اور اس طرح ان کا مقصد ایک سیکورس معاشرہ کی تشکیل ہے۔ ان حضرات کا نظریہ ہے کہ مذہبی معاملات مساجد و عبادت گاہوں تک محدود رکھے جائیں اور اجتماعی اور سیاسی معاملات میں مذہب کو پس پشت ڈال کر قومی اتحاد کا قیام عمل میں لایا جائے۔**

افسوس کہ بعض علما کے رویہ اور لادین عناصر کی ریشہ دوانیوں کے باعث عالم طور پر یہ نظریہ مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔

☆ ج: حکومت کے استحکام اور بقا کے لیے امن و امان کا مسئلہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ امن و امان کی ایک صورت معاشرہ کے مختلف طبقات اور نسلی، لسانی اور فرقہ وارانہ گروہوں کے مابین بھائی چارے کا قیام ہے۔

حکمران طبقہ ہمیشہ ایسے ہی اتحاد کے لیے سرگرم عمل رہتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ عرصہ تک مسند آزار حکومت رہا جاسکے اور حکومت مستحکم انداز میں قائم و دائم رہے۔ بالفاظ دیگر اس دعوت اتحاد کا مقصد اپنی حکومت کا قیام و دوام ہے۔ اس کے پس پشت اسلام اور مسلمانوں کی بہتری، ترقی اور ان کے مفادات نہیں۔

☆ د: حزب مخالف کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ معاشرہ کے مختلف طبقوں کو حکومت کے خلاف منظم کیا جائے تاکہ اس اتحاد کی طاقت سے مسند اقتدار تک رسائی حاصل کی جاسکے۔ اس اتحاد کا بنیادی مقصد بھی اپنے اقتدار کا قیام اور اپنے مفادات کا حصول ہے۔ اس کے پیچھے بھی کوئی اعلیٰ جذبہ اور رفیع مقصد نہیں اور یہاں بھی اسلام اور مسلمانوں کے مفادات اتحاد کا بنیادی محرک و مقصد نہیں۔

☆ ح: جیسا کہ ہم نے پہلا اشارہ کیا تھا کہ طول تاریخ میں وحدت اسلامی کے لیے سرگرم عمل مخلص و باصفاء ہستیوں کا بنیادی مقصد اسلام اور مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ تھا۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے جستجو کرنے والا گروہ آج بھی سرگرم عمل ہے۔ اس گروہ کی نظر میں اسلام کی نشاۃ ثانیہ میں رکاوٹ اور امت اسلامی کی پستی اور زبوں حالی کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب اتحاد باجمعی کا فقدان ہے۔ اور امت کے اتحاد اور ہم بستگی کے لیے جدوجہد کرنے والے اس گروہ کا مقصد اسلام کی نشاۃ ثانیہ اور پریم توحید کی سر بلندی کے سوا کچھ نہیں۔ اس راہ میں ان کا لائحہ عمل ایسے رجحانات کی آبیاری

ہے جن کے نتیجے میں امت اپنے باہمی اختلافات کو علمی و منطقی طریقے اور شائستہ و پر وقار انداز میں گفت و شنید اور باہمی تعاہم کے ذریعہ حل کرنے کی کوشش کرے۔ مسلمان فرقوں کا ایک دوسرے کے افکار و نظریات سے آگاہ ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ دشمن ان کے درمیان غلط فہمیاں اور شکوک و شبہات پیدا نہ کر سکے۔

وحدت امت کے لیے سرگرم عمل اس گروہ کے سرخیل امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالبؑ اور آپؑ کے بعد بقیہ گیارہ ائمہ معصومین علیہم السلام اسی راہ میں سرگرم عمل رہے اور جدت امت کو انتشار و افتراق سے محفوظ رکھنے کے لیے ان ہستیوں نے بیش بہا قربانیاں پیش کیں۔ عدم حضور ائمہ علیہم السلام میں جید علماء اسلام اور مجتہدین کرام نے اس بدرگاہ کو اٹھایا اور امت کی شیرازہ بندی کے عظیم فریضہ سے عہدہ بڑھونے کے لیے مسلسل کوششیں جاری رکھیں۔ اس سلسلہ میں اپنے اپنے دور کی تابعدار روزگار شخصیات حضرت علامہ محسن الدین افغانی، مفتی محمد عبدہ، آیت اللہ شہید سید محمد باقر الصدر اور حضرت امام خمینی علیہ السلام سر فہرست ہیں۔ عصر حاضر میں حضرت امام خمینیؑ کی بلند کی ہوئی ندائے وحدت امت چہار ونگ عالم

میں گونج رہی ہے۔ وحدت اسلامی کے سلسلہ میں آپ کی سعی پیہم اور تیزی کے ساتھ پھیلتے ہوئے اس کے اثرات نے اسلام دشمن قوتوں کی صفوں میں کھلبلی مچا دی ہے اور اتحاد امت سے ان کا خوف اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ انھوں نے اسلامی ممالک میں اپنے ایجنٹوں کے ذریعہ افتراق امت کے مشن کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت تقویت پہنچانا شروع کر دی ہے۔

ان حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامی فرقوں کے باعمل و درمند اور منہل علماء کرام ایسی سوچ کو فروغ دیں اور ایسے عملی طریقے ایجاد کریں جن کا مقصد باہمی اختلافات کو علمی اور منطقی بنیادوں پر حل کرنا ہو اور ایسے حوال اور ایسے عناصر کی حوصلہ شکنی کی جائے جو مختلف اسلامی فرقوں کے مابین اختلاف رائے کو بڑھا پڑھا کر پیش کرتے ہیں اور ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں جن کے نتیجہ میں یہ فرقہ اسلامی باہم دست و

گریبان ہو جاتے ہیں۔

حضرت آیت اللہ علامہ محمد حسین فضل اللہ مدظلہ کی شخصیت تحریک اسلامی سے وابستہ افراد و شخصیات کے لیے محتاج تعارف نہیں۔ خصوصاً عصر حاضر میں لبنان کی سیاست میں آپ کے فعال کردار کی بنا پر آپ عالمی سطح پر جانے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ مختصر مگر شاہکار تحریر جو اپنے اندر بے پناہ مغایہ کوسینے ہوئے ہے آپ کے اس خطاب پر مشتمل ہے جو آپ کے تہران میں منعقد ہونے والے عالمی اہل بیتؑ کانفرنس گزار ۲۲ مئی سن ۱۴۲۸ھ میں فرمایا۔

دارالافتاء الاسلامیہ پاکستان نے اس مقالہ کی افادیت و اہمیت کے پیش نظر اردو وال افراد کے لیے اسے زیرِ طبع سے آراستہ کیا ہے۔ امید ہے یہ علمی کاوش اتحاد اسلامی کے سلسلہ میں ایک عمدہ کوشش ثابت ہوگی۔

سید علی شرف الدین موسوی

وَقَدْ سَمِعَ قَوْمًا مِنْ أَصْحَابِهِمْ يَسْتَبْشِرُونَ أَهْلَ الشَّامِ
أَيَّامَ حَرْبِهِمْ بِصَفِيَّةٍ :

”إِنِّي أَشْكُرُ لَكُمْ أَنَّا تَكُونُوا اسْتَبْلَيْتُمْ وَلَمَّا عَمَلَكُمْ
وَلَوْ وَمَنْعْتُمْ أَعْمَالَهُمْ وَذَكَرْتُمْ حَالَهُمْ كَانَ أَصَوَّبَ فِي التَّحْوِيلِ
وَأَبْلَغَ فِي الْعُذْرِ، وَقُلْتُمْ مَكَاتَ سَبْعَكُمْ لِيَأْتِيَكُمْ؛ أَلَمْ تَكُنْ لَخَوَافِ
وَمَكَلْنَا وَمَا أَهَمُّكُمْ، وَأَصْلَحَ ذَاتَ بَيْنِنَا وَبَيْنَهُمْ، وَاهْتَدَوْهُمْ
مِنْ مَسَلَاتِهِمْ حَتَّى يَعْرِفُوا الْحَقَّ مِنْ جِهَلَتِهِمْ وَيَرْغَبُوا عَنِ الْفِتَنِ
وَالْعُدُوِّ وَمَنْ لِيَجْعَلَ بِهِ“

جنگ صفین کے زمانے میں میر المومنین نے سنا کہ آپ کی جماعت کے بعض لوگ
اہل شام پر سب و شتم کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا :

”میں اسے پسند نہیں کرتا کہ تم و شتم دو لیکن اگر تم ان کے گرد و باز (بد) کو بیان
کرو، ان کے حالات کا تذکرہ کرو تو بے شک یہ مناسب ہے اور مقامِ عذر میں بھی تراور
رسا تر ہے اور بہتر یہ ہے کہ انہیں سب و شتم کرنے کے بجائے یہ کہو کہ :

بار خدا یا !

ہمارے اور ان کے خون کو بہنے سے بچا۔ ہمارے اور ان کے مابین اصلاح
کر دے۔ انہیں ان کی گمراہی سے امر حق کی طرف ہدایت فرما۔ تاکہ جو حق کو نہیں جانتا
وہ اسے پہچان لے اور جو حقیقت اور حقیقت گمراہی اور دشمنی ہو اسے اس (غلط اور)
باروا کلام سے باز رکھ۔“

نبی مبارکؐ خطبہ ۱۹۷ مطبوعہ شیخ غلام علی ہادی سنز
نبی مبارکؐ خطبہ ۲۰ ترجمہ مفتی سید سعید علی ہادی

اسلامی اتحاد

مسکات اہل بیتؑ کی روشنی میں

”اسلامی اتحاد“ کی بنیاد فکر و عقیدہ میں بھی نمایاں ہے اور ان قوانین اور ضوابط میں بھی بدرجہ اتم واضح اور آشکار ہے جو انسانی زندگی کے لیے خداوند عالم کی جانب سے نازل ہوئے ہیں۔

2. فکر و عقیدہ کے میدان میں مسلمانوں کے مشترک عقائد، توحید،

نبوت اور قیامت کے مفاهیم، اسلامی اتحاد کا مظہر ہیں۔ 2

سُورَانِ کریم اور شریعتِ مقدسہ اسلام کے وہ احکام و فرامین جن

کی پابندی ہر انسان پر ضروری مشہور دی گئی ہے، میں بھی اسلامی وحدت جلوہ نگر ہے۔ یہی احکام و فرامین وہ صراطِ مستقیم ہے جو مسلمانوں کے حرکت و سکون سے وابستہ ہے۔

3) (بانی رہیں عقیدہ کی تفصیلات، شریعت کی خصوصیات اور اقدار و

مناہیم کی راہیں، تو ان میں فلسفیانہ افکار فقہی اجتہاد یا تفسیری موشگافیوں وغیرہ کی بنا پر مسلمانوں کے نظریات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ نقطہ ہائے اشتراک میں بھی اختلاف کی گنجائش موجود ہے اور باہمی آمیزش میں بھی آمیزش کا پہلو اپنی جگہ قائم ہے) 3

اور جہاں تک زندگی اور اس کی جنبش میں اس اتحاد کی مخصوص حیثیت کا تعلق ہے تو وہ اسلامی طرز خطاب میں بھی نمایاں ہے کہ جسے مسلمان دوسروں سے گفتگو کے موقع پر، یا آپس میں ایک دوسرے سے خطاب کرتے ہوئے اپناتے ہیں۔ قول و فعل اور باہمی تعلقات میں اسلامی نسبت کا احترام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی جان و مال اور عزت و ناموس کی حمایت کرتے ہیں۔ کیونکہ اسلام کا نصب العین ان کی زندگی میں رجا بسا ہوا ہے اور ان تمام اہم مقاصد کی راہ میں جن میں ان کی زندگی سے مربوط معاملات مشترک ہیں، اسی کے ساتھ وہ موقع راستہ اور روش کے اتحاد کی بھی پابندی کرتے ہیں۔..... اور یہ وہ باتیں ہیں جو پوری امت کو عقیدہ کی ایک لہری میں ہم آہنگ کرنے میں مؤثر کردار ادا کرتی ہیں۔ جنگ و جنگبشوں اور زندگی کے مختلف میدانوں میں اسلامی خصوصیت ایک خاص کردار ادا کرتی ہیں جن سے ان روشوں کا تنوع بھی برقرار رہتا ہے اور اتحاد کے دائرے میں رہتے ہوئے تنوع کے سلسلے پہلو بھی امتیازی نشان سے باقی رہتے ہیں۔

اور حقیقت یہ ہے کہ انسانی زندگی کے تمام مسائل میں معاشرتی صورت یہی ہے چاہے آپس میں نظریاتی اتفاق ہو یا اختلاف۔ کیونکہ بنیادی عقیدے اور اس کی دقیق فلسفی تفصیلات، جو معاملات میں باریک بینی لاتی ہیں، ان کلی سطح پر کوئی وحدت مطلقہ قائم نہیں کی جاسکتی کیونکہ جب بھی کوئی عمومی قانون سامنے

آئے گا تو اس میں داخلی یا خارجی سطح پر کچھ استثنائی صورتیں بھی لازمی طور سے موجود ہوں گی۔ اور ہر نظریے کے بارے میں جب تفصیلی بحث کی جائے گی تو اختلاف کا پایا جانا ایک ناگزیر امر ہوگا۔

۱۱) جیسے کہ ہماری کائنات ایسے منفرد اجزاء اور مختصر اکائیوں سے مل کر بنی ہے جن کو ایک سطح پر جمع نہیں کیا جاسکتا۔ اس کی رنگارنگی اسے مختلف میدانوں میں تقسیم کرتی ہے اور ہر ایک کے امتیازی حدود و قیود، ایک کو دوسرے سے ممتاز کرتے ہیں۔ بنی نوع انسان کی اکثریت اسی رکش پر چل رہی ہے جس کی وجہ سے عام معاشرتی معاملات میں بھی سب الگ الگ چلتے ہیں اور افکار و نظریات میں بھی جدا جدا موقف اختیار کرتے ہیں۔ اور جب تک تمام بنی نوع انسان مکمل طور سے تمام باتوں میں متحد نہ ہو جائیں، ان لوگوں کو اتحاد کی کوئی بنیاد ہی نظر نہیں آتی۔

یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں کی کوشش ہے کہ اسلام کو بھی کئی حصوں پر اس طرح تقسیم کر دیں کہ کئی اسلام بن جائیں جو سب ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوں یا کلامی و فقہی اختلافات کو اس قدر بڑھا کر پیش کیا جائے کہ کفر و اسلام کی معرکہ آرائی میں تبدیل ہو جائے۔

یہ تو واضح ہے کہ حق ایک ہی ہے۔ لہذا تمام مذاہب برحق نہیں ہو سکتے۔ ایک حق پر ہوگا دوسرا باطل پر۔ اور باطل کی پیروی درحقیقت انکار حق کی نشاندہی کرتی ہے۔۔۔۔۔ ایسی صورت میں اگر فقہی و کلامی تفصیلات کو ہی ایمان کی بنیاد بنا لیا جائے تو پھر تفصیلات کا اختلاف ہی کفر و ایمان کا اختلاف بن جائے گا اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ جن مسائل میں اس مذہب کے رہنماؤں اور مفکرین نے لغزش کی ہے، ان کے لحاظ سے اکثر مذاہب میں کفر تفصیل کی گنجائش موجود ہے۔ خواہ ان مفکرین اور رہنماؤں کو قابلِ مافی سمجھا جائے یا ناقابلِ مافی !!

مذکورہ بالا تہید کی روشنی میں یہ ضروری محسوس ہوتا ہے کہ ہم اسلام کو ان ہمہ گیر مفاہیم کے اعتبار سے پیش کریں جن کی قرآن مجید نے نشان دہی کی ہے کیونکہ یہی نقطہ اشتراک بھی ہے 'مرکز اتحاد بھی!'

۱۱ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرونِ اولیٰ کے مسلمان مسئلہ خلافت، بیوروکریسی، بیوروکریسی سے اسلامی عقائد و مفاہیم اور فقہی قوانین میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھنے کے باوجود اسے ایک دوسرے کی تکفیر کا ذریعہ نہیں بناتے تھے۔ بلکہ اختلافِ نظر کے باوجود یہ گنہگار رہتے تھے کہ شاید فرقیِ خلافت کے ذہن سے مطالب مخفی رہے ہوں گے یا اس سے غفلت و نادانی ہوئی ہوئی، یا اس کی ذاتی روش اسے اس طرف لے گئی ہوگی یا ان اختلافات و جھگڑاؤں کی نذر ہو گیا ہوگا جو احساسات و شعور کو متاثر کرتے ہیں اور بعض اوقات موقف کو پیچیدہ بنا دیتے ہیں!!

اور اگرچہ ان کے درمیان خانہ جنگی بھی ہوئی اور باہمی کشیدگی بھی انتہا کو پہنچی، مگر ایسا دقیق مسنوں میں فکری کمی کی بنا پر یا شعور و احساسات میں تاثر کر جانے والے اختلافِ نظر کی بنا پر نہیں ہوا۔ بلکہ حالات کی روشنی، نظام کے ظل اور تجربات میں بیداری کے فقدان کی وجہ سے ہوا۔ ۱۲

امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے زمانہ میں اگرچہ مسلمانوں کی زندگی نہایت سخت اختلافات کے مرحلے سے گزر رہی تھی لیکن آپ کے ارشادات میں وحدتِ اسلامی کا وسیع و عظیم پیغام نظر آتا ہے۔

جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ خلافت 'امتِ مسلمہ کے درمیان اختلافات کی وہ بنیاد ہے جس نے مسلمانوں کی صفوں کو پرالگ شدہ کر دیا۔ اسلامی پیکر کو متعدد ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ کیونکہ امامت و خلافتِ رسولؐ کا ایک تعلق اگر عقیدہ سے ہے تو

دوسرا تعلق اُن معاشرتی ذمہ داریوں سے ہے جو نبیؐ کے جانشین کی حیثیت سے عائد ہوتی ہیں۔

لیکن دوسرے گروہ نے خلافت کو محض ایک انتظامی مسئلہ قرار دیا جس کا مقصد مسلمانوں کے معاملات کو ایک شیخ پر چلاتے رہنا قرار پایا، جس کے لیے کسی ذاتی تقدس یا پارسائی کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔

البتہ امیر المومنین علیؑ اسلام کی شخصیت مسئلہ خلافت کے لحاظ سے پہلی کے اُس قطب کی ہے جس کے بغیر وہ چل ہی نہیں سکتی، آپؑ ہی کے بارے میں آنحضرتؐ نے وصیت فرمائی۔ اور (غدیر خم کے میدان میں) آپؑ ہی کی خلافت کے بارے میں ارشاد ربّانی کو حضورِ اکرمؐ نے امت کے سامنے پیش کیا۔ لیکن آنحضرتؐ کی رحلت کے بعد آپؑ کو مسئلہ خلافت سے دور کر دیا گیا اور ۴۰ برس تک اطیاریاں پر قیام رہے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس پوری مدت میں امیر المومنینؑ نے کیا طرزِ عمل اختیار کیا؟

کیا وہ گوشہ نشین ہو کر محض خلیفہ کی غلطیاں شمار کرتے رہے یا آپؑ نے اسلامی دنیا میں مختلف مشکلات ایجاد کر کے حکومت کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکنے کی منصوبہ بندی کی؟

کیونکہ یہاں مسئلہ حق و باطل کا ہے! تو کیا انھوں نے اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے باطل سے مکمل سہارا لیا؟ اختیار کی۔ چاہے اس کا کچھ بھی نتیجہ ہو۔ جیسا کہ آجکل بعض لوگوں کی روشن نظر آتی ہے۔ یا ماضی میں جن لوگوں کی وہ تائب کرتے ہیں ان کے طرزِ عمل سے اس کا اظہار ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک مصلحتِ وقت کوئی چیز ہی نہیں۔ بلکہ اسے وہ حق کے ساتھ خیانت قرار دیتے ہیں۔!

یا یہ کہ مولائے ایک ایسی حکیمانہ عملی روش اختیار کی جو اس لحاظ سے نہایت متوازن تھی کہ جس کے ذریعہ حق کا اظہار و اعلان بھی ہو جائے، اپنی مظلومیت کے خلاف احتجاج بھی کر دیا جائے اور اسلامی دنیا میں داخلی طور سے امن و امان بھی برقرار رہے تاکہ وہ اندرونی اور بیرونی دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے قابل بھی رہے۔ مسئلہ حقیقت اہم اور غیر اہم کا تھا کہ جس کا دائرہ کار اسلام اور مسلمانوں کے عمومی مفادات تھے۔ اور تمام مخلص ذمہ داروں پر یہ فریضہ ہمیشہ سے عائد رہا ہے کہ اگر ایک طرف (اظہار حق میں قوم کی) مکمل تباہی نظر آ رہی ہو اور دوسری طرف کچھ نقصانات برداشت کرتے ہوئے موقف کی سچائی کو واضح کرنے کے امکانات ہوں تو کون سی راہ اختیار کی جائے۔

؟ ؟ ؟

۱۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اسلامی ریاست کے بارے میں جو موقف اختیار کیا اگر اس کا دقیق مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ نے مثبت عملی موقف اپنایا جس میں امت مسلمہ کے اعلیٰ مصالح کو پیش نظر رکھا گیا۔ اس وقت آپ کے پیش نظر جو بات تھی وہ اسلام کے وجود بقا، طاقت، استحکام اور بیرونی عناصر سے تحفظ کی تھی۔

کیونکہ حضور اکرمؐ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اسلامی دنیا اپنے سب سے عظیم المرتبت قائد سے محرومی کے سبب کمزوری کا شکار تھی۔ اس لیے امیر المومنینؑ نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ ظاہری خلافت سے اپنی محرومی کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی منفی روش اختیار کریں جس سے امت مسلمہ کا وجود ہی خطرے میں پڑ جائے اور نہ آپؐ نے حکام جور سے اپنی ناراضگی کے سبب اسلامی شوکت کو کمزور ہونے دیا۔ نہ اپنے حق کی پامالی کو پیغام الہی کی نشر و اشاعت

میں سب راہ بنے دیا... تاکہ کفار و مشرکین کی یلغار اسلامی عمارت کو زمین بوس نہ کر دے اور قیادت کا اختلاف امت کی تباہی کا سبب نہ بنے۔

حضرت امیر المومنین کے نزدیک اسلام کا وجود ہر شے پر مقدم تھا۔ چاہے اس کے وجود کو آپ کی شرعی قیادت نصیب ہو یا یہ سفیرِ خوار کسی اور آغوش میں پروان چڑھے!

البتہ اسلامی فکر، اسلامی شعور اور اسلامی بیداری کو بہر حال برقرار رہنا چاہیے کیونکہ اگر بنیاد باقی رہے تو ہر قسم کے انحراف و کجی کو کسی نہ کسی وقت درست کیا جاسکتا ہے۔

لیکن اگر اسلام کا وجود ہی خطرے میں پڑ جائے یا اس کا تشخص مٹنے لگے تو یہ زیادہ بڑا سانحہ ہوگا کیونکہ اس صورت میں نہ نظام باقی رہے گا اور نہ قیادت کا کوئی تصور رہے گا۔

امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے عظیم اشلان موقف کو سامنے رکھ کر ہم "وحدتِ اسلامی" کے سلسلہ میں ٹھوس لائحہ عمل اختیار کر سکتے ہیں، اس لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم قوم کی بقا اور مذہب کے تحفظ کے لیے قدم اٹھاتے وقت امیر المومنین کے طرزِ حیات کا عمیق مطالعہ کریں اور ان سے زندگی کا سلیقہ اور زندگی کا طریقہ سیکھیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے مالکِ شتر کو مصر کا گورنر بنایا تو انہیں ایک جامع دستور العمل بھی عطا فرمایا جو بیحد البلاغہ کے اندر موجود ہے۔ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ:

"... خداوندِ عالم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو

تمام جہانوں تک پیغام پہنچانے والا اور مسلمانوں کے معاملات کا نگراں و پاسباں قرار دیا۔ لیکن آپ کے تشریف لے جانے کے بعد مسلمان اختلاف کا شکار ہو گئے۔ بخدا ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آنحضرتؐ کے بعد اہل عرب اہلبیت پیغمبرؐ سے (یوں) منحرف ہو جائیں گے؟ اور مجھ سے کنارہ کشی اختیار کی جائے گی!..... کس قدر حیرت انگیز بات تھی کہ لوگ ابو بکر کی بیعت کر رہے تھے..... لیکن جب میں نے یہ محسوس کیا کہ (ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کی گئی تو) یہ لوگ اسلام ہی سے پلٹ جائیں گے اور حضرت محمد مصطفیٰؐ کی لائی ہوئی شریعت ہی کو ختم کر دیں گے اور مجھے اندیشہ لاحق ہوا کہ اگر میں دین اسلام کی مدد و نصرت نہ کروں تو اس کی عمارت ہی منہدم ہو جائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ میری خلافت سے محرومی کی بہ نسبت یہ زیادہ اندوہناک بات ہوگی..... تو میں ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا تاکہ باطل کی یہ سازش بھی مٹ جائے اور دین خدا پر جو آفت ڈھالی جا رہی ہے اس کا سدباب کیا جاسکے۔

(بلاغتدہ ہونج البلاغہ مکتوب ۶۲)

حضرت امیر المومنینؑ نے اپنے اس فرمان میں پوری صورت حال کو نہایت واضح انداز میں آشکار کر دیا ہے جس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ آپؐ نے جو (سکوت کا) موقف اختیار کیا اس کا راز کیا تھا؟ اور کس طرح آپؐ نے دو اہداف

میں سے بلند ترین حدت - "دین اسلام کی بقا" کے لیے عظیم الشان جذبہ قربانی کا مظاہرہ کیا اور اسلام کی تعلیمات کو زندہ رکھا۔ آپ کے اس فرمان ربیع الشان کے بعد ہر قسم کا گرد و غبار صاف ہو جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ حقیقی قائد صورت حال کی گہرائی کو دیکھتے ہوئے اپنے موقف میں لچک پیدا کرے تو لوگوں کو غلط فہمی کا شکار نہ ہونا چاہیے۔ بلکہ دین و شریعت کے پیما نون کو پیش نظر رکھ کر معروضی حالات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

آپ نے "اسلام کی بقا" کے اعلیٰ مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے مکمل طور پر گوشہ نشینی اختیار کر لی اور مسئلہ خلافت کی حقیقی تصویر کو اجاگر کرنے کے بعد امور سلطنت سے کنارہ کشی کو اپنایا۔

لیکن حالات نے نیا رخ اختیار کیا اور تحریک ارتداد نے زور پکڑا جس کے نتیجے میں اسلام کا وجود ہی خطرے میں پڑتا ہوا نظر آیا۔ اور یہی دشمنوں کی ریشہ دوانیاں بھی بڑھتی نظر آئیں۔ اس موقع پر آپ نے مکمل کنارہ کشی کو ترک کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابتدائی طور پر کنارہ کشی بھی اسلامی مصالح کے تحت تھی اور اب اس کو ترک کرنے کی روش بھی اعلیٰ اسلامی مصالح کے ہی تابع تھی۔ اگرچہ ظاہر ہیں نگاہوں میں پہلے منفی موقف تھا اب مثبت۔ لیکن امیر المومنین کی زندگی میں یہ دونوں باتیں مشیت پروردگار کے تابع اور اسلام کے اعلیٰ مصالح کے مطابق تھیں۔ جب کنارہ کشی ضروری تھی تو آپ نے کنارہ کشی اختیار کی اور جب اسے ترک کرنا ضروری ہوا تو ترک بھی کر دیا۔ کیونکہ اب دین اسلام کی بقا کے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ آپ مکمل کنارہ کشی کو ترک کر دیں۔ اور یہ واضح ہے کہ امیر المومنین کے تمام روحانی، فکری اور عملی اقدامات کا محور اسلام کے

اعلیٰ ترین مصالح تھے۔

آپ اگر آخر تک مکمل کناؤکشی ہی اختیار کیے رہتے تو خارجی دشمنوں (کفار و مشرکین) کو جسرات پیدا ہو جاتی اور وہ اسلام کی عالیشان عمارت کو زبیں بوی کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا سانحہ ہوتا جبکہ تمام سلطنت کا ماتھ میں ہونا تو چند دنوں کی بات ہوتی ہے اور عمومی لحاظ سے اسلام اور مسلمانوں کی حمایت میں ایک متحرک ذمہ داری کو ادا کرنا، اُس کی فکری سطح کو بلند کرنا، اس کی توانائیوں کو ہر میدان میں بروئے کار لانا، ہمہ گیر حیثیت کا حامل ہونا اور اگر انسان اعلیٰ ترین منصب پر فائز نہ بھی ہو تو جس حد تک عملاً اس ذمہ داری کو پورا کرنا ممکن ہو، صاحبانِ احساس اپنے احساسِ مسؤلیت کے تحت اُسے انجام دینا ضروری سمجھتے ہیں، اور بنیادی مسائل کو حل کرنے میں اپنی توانائیاں بروئے کار لاتے ہیں۔

چنانچہ امیر المومنینؑ نے اسلام کی بقا اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے مثبت راہ اپنائی اور باطل قوتوں کی ان تمام ریشہ دانیوں کو خاک میں ملا دیا جو اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتی تھیں۔

آپ کے طرز عمل سے دین اسلام کی بنیادیں مستحکم ہوئیں۔ اور تاریخی لحاظ سے یہ بات ثابت ہے کہ امیر المومنینؑ کو اگرچہ منصبِ خلافت سے محروم کر دیا گیا تھا مگر آپؑ نے تمام فکری مسائل کو حل کیا، جتنی گتھیوں کو سلجھایا خلفائے ثلاثہ کو جو دینی مشکلات پیش آئیں، خاص طور پر جنگ کے مراحل، اور دوسرے مواقع پر آپؑ نے ایسی سجاوین پیش کیں جن سے اسلام کو تقویت بھی حاصل ہو اور مسلمانوں کی آبرو بھی محفوظ رہے۔ اسلام کے بلند تر مقاصد کے تحت آپؑ کے ذاتی رنجشوں اور حکام کی غاصبانہ روش کی پرغا نہ کرتے ہوئے

۹ وہی مشورے دیئے جن سے دین و مذہب کو فائدہ پہنچے۔ چنانچہ جب خلیفہ ثانی نے غزوہ روم میں شرکت کے لیے حضرت سے مشورہ لیا تو آپ نے فرمایا :

”خداوند عالم نے دین والوں کی حدود کو تقویت پہنچائے اور ان کی غیر محفوظ جگہوں کو (دشمن کی) نظر سے بچائے رکھنے کا ذمہ رکھا ہے وہی خدا زندہ و غیر فانی ہے جس نے اس وقت بھی (دینداروں کی) مدد کی تھی جبکہ وہ اتنے تھوڑے تھے کہ دشمن سے انتقام نہیں لے سکتے تھے۔ اور ان کی اس وقت حفاظت کی جب یہ اتنے مختصر تھے کہ اپنے کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے۔“

اب اگر تم ٹووان دشمنوں کی طرف بڑھے، ان سے ٹکرائے اور کسی اتحاد میں پڑ گئے تو اس صورت میں مسلمانوں کے لیے دور کے شہروں کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا اور نہ تمہارے بعد کوئی ایسی پلٹنے کی جگہ ہوگی کہ اس کی طرف پلٹ کر آ سکیں۔ (کیونکہ حکومت کا اعلیٰ عہدہ تو تمہارے قبضہ میں ہے) لہذا تم اپنے بجائے کسی تجربہ کار آدمی کو بھیجو اور اس کے ساتھ ایسے لوگوں کو روانہ کرو جن کی کارکردگی اچھی ہو اور جن میں غیر خوی (پائی جاتی) ہو۔ اگر خداوند عالم نے غلبہ دے دیا تو ظاہر ہے کہ یہ اچھی اور ہم سب کی پسندیدہ بات ہوگی اور اگر صورت حال مختلف ہوئی تو تم لوگوں کے لیے ایک مددگار اور مسلمانوں کے لیے پلٹنے کا ایک مقام ہو گے۔

(ملاحظہ فرمائیے شیخ ابی ہاشم خطبہ ۱۳۲)

اسی طرح جب خلید ثانی نے جنگ فارس میں شرکت کے لیے آپ سے مشورہ طلب کیا تو فرمایا کہ:

”اس کام میں کامیابی و ناکامیابی کا دار و مدار فوج کی کئی سبشی ہند نہیں رہا ہے، یہ تو اللہ کا دین ہے جسے اس نے (سب دینوں) پر غالب قرار دیا ہے، اور اسی کا شکر ہے جس کو اس نے تیار کیا ہے، اور اس کی ایسی نصرت کی ہے کہ وہ بڑھتے بڑھتے موجودہ حیثیت تک پہنچ گیا ہے اور پھیل کر اپنی موجودہ وسعت تک آگیا ہے۔ ہم سے اللہ کا فیک وعدہ ہے اور وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا اور اپنے لشکر کی خود ہی مدد کرے گا۔

امور سلطنت میں حاکم کی وہی حیثیت ہوتی ہے جو (کسی بار کے) دائروں کے درمیان ڈوری کی ہے جو اٹھیں سیٹ کر رکھتی ہے۔ اگر وہ ڈور ٹوٹ جائے تو سب دانے بکھر جائیں گے اور پھر وہ سمیٹے نہ جاسکیں گے۔

آج عرب و دنیا کے لوگ اگرچہ گنتی میں کم ہیں مگر اسلام کی وجہ سے وہ بہت ہیں اور اتحاد باہمی کی وجہ سے فتح و غلبہ پانے والے ہیں۔ تم اپنی جگہ پر کھوٹی کی طرح جیسے رہو اور عربوں کا نظم و نسق برقرار رکھو۔ ان ہی کو جنگ کی آگ کا مقابلہ کرنے دو، اس لیے کہ اگر تم نے اس سرزمین کو چھوڑا تو اطراف و جوانب سے بادی نشین تم پر ٹوٹ پڑیں گے، یہاں تک کہ تمہیں اپنے سامنے کے حالات سے زیادہ ان مقامات کی فکر لاحق ہو جائے گی جنہیں تم اپنے پیچھے غیر محفوظ شکل میں چھوڑ کر

گئے ہوں گے۔ کل اگر عجم والے تمہیں دیکھیں گے تو (آپس میں) یہ کہیں گے کہ: "یہ ہے سردار عرب"۔ پھر اگر تم نے ان کا قلع جح کر دیا تو تم تو آسودہ ہو جاؤ گے مگر اس کی وجہ سے ان کی حرص و طمع تم پر زیادہ ہو جائے گی۔

اور یہ جو تم کہتے ہو کہ وہ لوگ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے پل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اشدان لوگوں کے آگے بڑھنے کو تم سے زیادہ بُرا اور ناپسندیدہ سمجھتا ہے۔ اور وہ جس بات کو ناپسندیدہ سمجھے اسے بد لے (اور روکنے) پر بہت زیادہ قدرت رکھتا ہے۔

اور تم ان لوگوں کی تعداد کے بارے میں جو کہتے ہو (کہ وہ بہت زیادہ ہیں) اسلامی لشکر کیسے اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کر سکے گا) تو (یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ) ہم ممانی میں کثرت کی بنا پر نہیں لڑا کرتے تھے بلکہ اشد کی تائید و نصرت کا سہارا ہوتا تھا۔

(ملاحظہ ہو بیچ البلاغہ - خطبہ ۱۴۴)

مذکورہ بالا دونوں اقتباسات میں ہیں اسلامی وحدت کی حقیقی عملی جنبش نظر آتی ہے ورنہ عام دنیاوی حالات میں اور جب دو شخصیتوں کے درمیان قیادت کے مسئلہ پر سنگین اختلافات ہوں تو صورت حال یہ نظر آتی ہے کہ ہر فریق دوسرے کے مخالف روش اختیار کرتا ہے، اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور ایسے عناصر اور حالات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جن سے فریق مخالف کی زندگی خطرے

میں پڑ جائے۔ کم از کم یہ تو ضرور ہی کرتا ہے کہ جب فریقِ مخالفت کو خطرے کا سامنا ہو تو لائق بن جاتا ہے، کیونکہ یہ لائق بھی فریقِ مخالفت کو راستے سے ہٹانے میں کارگر ہو سکتی ہے اور اس کا راستے سے ہٹنا اس کے لیے مسندِ اقتدار پر بیٹھنے کا موقع فراہم کر سکتا ہے۔

خصوصاً جب مرکزی قیادت کے بارے میں نقطہ نظر کا اختلاف مرشدِ ثانی مفاد پر مبنی نہ ہو بلکہ فریقِ ثانی کا تسلط غیر قانونی بھی ہو اور شرعی لحاظ سے ناقابلِ قبول بھی۔ تو اس صورت میں مسئلہ ذاتی ذمہ داریوں کی حدود میں آ جاتا ہے اور بادی النظر میں یوں نظر آتا ہے کہ فریقِ مخالفت کو ہٹا دینا ہی قرینِ مصلحت ہے تاکہ حق حکومت اس کے سچے حقدار کو مل جائے، شرعی لحاظ سے بھی، مسلمین کے مفاد کے لحاظ سے بھی!

لیکن امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا انداز فکر کچھ اور تھا۔ وہ مسئلہ کو معترضہ بنا کر نہیں رکھنا چاہتے تھے بلکہ ان کی گہری نگاہ حقائق کو ان کی اصلی شکل میں دیکھ رہی تھی۔

یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ابھی ماحول اس بڑی تبدیلی کے لیے سازگار نہ ہو۔ دوسری طرف یہ امکان بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ:

روم و فارس کی سلطنتیں جو اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی دشمن تھیں ان کی فوجی طاقت کے مقابلے میں خلیفہِ موقت کی ہلاکت و بربادی اسلام کی موقعیت کے لحاظ سے نقصان دہ ہوتی۔ جس کا منفی اثر یہ ہو سکتا تھا کہ خود اسلام کا وجود خطرے میں پڑ جاتا۔

کفار کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی کہ مسلمانوں کی مسندِ حکومت پر جو شخص بیٹھا ہے اس کی ذاتی خصوصیات کیا ہیں۔ ان کے لیے تو وہ اسلامی شوکت کا نمائندہ تھا۔ (جس کی ہلاکت کفار و مشرکین کی مسرت و شادمانی کا سبب بنتی) اس لیے صفِ اول کے قائدین پر یہ فرض عائد ہو جاتا ہے کہ ایسے موقع پر ہنگامی خصوصیات

سے بلند ہو کر خود اسلام کو بچائیں، اور اسلام کی حفاظت کے لیے اس شخص کی بھی حفاظت کریں اور ان مخصوص حالات میں اسے منظر سے نہ ہٹنے دیں۔ کیونکہ یہ شخص اس وقت ہلاک ہو گیا تو اسلامی شوکت کو نقصان پہنچے گا لہذا اسلامی شوکت کی حفاظت کے لیے اس شخص کی بھی حفاظت کی جائے گی۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام اگرچہ اس وقت اسلامی حکومت کی قیادت سے محروم تھے لیکن اسلام اور مسلمانوں کے سب سے بڑے پاسباں کی حیثیت سے انھوں نے اسی موقف کو اختیار کیا۔ قیادت کا مسئلہ پاسبانی و نگرانی سے مربوط ہے چنانچہ آپؑ نے ہر موقع پر اسلام کی حفاظت کو مد نظر رکھا اور وہ تمام معاملات جن میں مشیروں کی وجہ سے خلیفہ وقت کو پسپائی ہو سکتی تھی، ان میں آپؑ نے مداخلت فرمائی اور کسی بھی معرکہ میں نبرد آزمائی کے لیے جس رومانی عسکر کی ضرورت ہے اس کو امام عالی مقامؑ نے پیش نظر رکھتے ہوئے خلیفہ وقت کی بروقت رہنمائی فرمائی جیسا کہ آپؑ کے اس جملے سے مترشح ہے کہ :

”خداوند عالم کو یہ پسند نہیں ہے کہ تم بھی ان لوگوں کے ساتھ نکلو۔“

یا اسی طرح آپؑ کا یہ فرمانا کہ :

”ہم لوگ خدا کی مدد و نصرت کے سہارے جنگ کرتے تھے نہ کہ افواج کی کثرت کے ذریعہ!“

اور یہ ہے اسلام کی وہ عملی مدد جس میں نظریات کا اختلاف مسائل کو ابھانے کا سبب نہیں بنتا بلکہ اسلام کے بلند تر مقاصد اس روش کی بنیاد بنتے ہیں اور تمام منصوبے اور تمام راہیں اسی کی خاطر اپنائی جاتی ہیں تاکہ ہر موقع پر اسلام

کے آفاقی مصالح کو مد نظر رکھا جائے چاہے اس کے لیے طریقہ مثبت اختیار کرنا ہو یا منفی! اور اسلام کے لرفع مقاصد کے حصول کے سلسلہ میں ذاتی، شخصی یا مختصر مواقع کے مفادات کو نظر انداز کر دیا جائے۔

امیر المومنینؑ کے اس موقف کی روشنی میں ہم سیاسی سماجی، فکری اور تبلیغی میدان میں اسلامی اسلوب حیات کا ایک عمومی قانون تشکیل دے سکتے ہیں۔ اگر ہمارے نظریاتی حریت کی پوزیشن ایسی ہو کہ اس کی کمزوری خود اسلام کی کمزوری کا مظہر بن جائے تو ایسی صورت میں اسلام اور مسلمانوں کو تقویت پہنچانے کے لیے ہمیں اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اُسے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ بات اسی حد تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ تمام سماجی، ثقافتی اور تبلیغی مراحل میں اسے پیش نظر رکھنا ہوگا۔ جب بھی دشمنانِ دین اور مخرتِ ظاہر ہمارے داخلی اختلافات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے گوناگوں وسائل کو کام میں لاتے ہوئے اسلام کے فکری یا اقتصادی موقف کو کمزور کرنے کی کوشش کریں تو ہم پر یہ فرض ہو جائے گا کہ ہم اسلام کے بلند مقاصد کو پیش نظر رکھیں (اور ضرورت ہو تو) ان بیشتر مسائل کو سمجھ کر دیں جن کی لالچ میں دشمن طاقتیں ہماری طرف غلط نگاہ سے دیکھ رہی ہیں۔ اور ایسے ابتدائی اقدامات کریں جن سے اسلامی وحدت آشکار ہو رہی ہو، کیونکہ ان باتوں سے اسلامی قوت کو زندگی ملے گی۔

جناب امیر المومنین علیہ السلام کے بعض ارشادات میں یہ تاکید بھی پائی جاتی ہے کہ مذہبی اور فکری اختلافات کی صورت میں پر جو شخص افراد جو سخت روش اختیار کریں ان سے اجتناب کیا جائے تاکہ انسان نفس کے سجان اور باطن میں چھپے ہوئے عناصر سے متاثر ہو کر کوئی اقدام نہ کر بیٹھے۔ اسی طرح (دشمنانِ دین پر لعنت کی اجازت کے باوجود)

اُن کو گالی دینے یا نفرین کا ایسا انداز اپنانے سے منع کیا گیا ہے جو بازاری ذہنیت کی عکاسی کرتا ہو۔ اگرچہ وہ صرف عام میں گالی کی حدود میں نہ بھی آتا ہو۔ ۱۱

۱۲) امیر المومنینؑ نے (دشمنانِ دین کو بھی) دشمن ہے اس لیے منع کیا کہ آپؑ اسے پسندیدہ صفات میں سے نہیں سمجھتے اور یہ باہمی محبت اور (انسانی) احترام کے خلاف ہے۔ پھر یہ کہ اس سے کوئی مثبت فائدہ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ نہ ہی یہ عمل موقع (کی سچائی اور دشمن) پر غلبہ حاصل کرنے میں نتیجہ خیز ہو سکتا ہے۔ بلکہ بسا اوقات 'دشنام طرازی' ہیجان کی طرف لے جاتی ہے اور دوسرا پہلو نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ ہر متقابلہ کا ارادہ بڑھ جاتا ہے اور ذاتیات اس قدر دخل ہو جاتی ہیں کہ اگر اصل مسئلہ قوی و سیاسی بھی رہا ہو تو وہ شخصی و انفرادی بن جاتا ہے ۱۲

اور بعض اوقات باہمی دشنام طرازی شروع ہو جاتی ہے اور رد عمل کے طور پر گفتار کی جنگ، رفتار کی جنبش پر غالب آنے لگتی ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے بلند تر اہداف کے حصول سے عاجز ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے:

”اور خبردار تم لوگ انھیں بڑا بھلا نہ کہو جن کو یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہیں کہ اس طرح یہ دشمنی میں بغیر سوچے سمجھے خدا کو بڑا بھلا کہیں گے، ہم نے اسی طرح ہر قوم کے لیے اس کے عمل کو آراستہ کر دیا ہے“

(سورہ انعام ۶ - آیت ۱۰۸)

توجیبِ دشنام کی روش کو اس قدر سختی سے روکا گیا ہے کہ مشرکین کو بھی دشنام دینے کی اجازت نہیں ہے چہ جائیکہ مومنین و کافرین باہمی تنازعات میں گالی پر اتر آئیں، اور ایک دوسرے کو یا ایک دوسرے کی قابلِ احترام چیزوں کو گالی دینے لگیں۔ کیونکہ اس کے نتیجے میں بات یہاں تک پہنچ سکتی ہے کہ وہ خدا ہی کو گالی دیے لگیں

جس کی اسلام کبھی اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ اسلام کے نزدیک تو نام خدا بھی محترم ہے اور کوئی بھی ایسی بیجا ننگیزی جو اس کے نام گرامی کے ساتھ بے ادبی سمجھی جائے اُس سے دور رہنا ضروری ہے۔ ۱۲

اور جب کفار و مشرکین کو بُرا بھلا کہنے سے اتنی سختی سے منع کیا گیا ہے تو اسلامی دائرہ میں کیسے اس کی اجازت دی جاسکتی ہے کہ باہمی اختلافات ان دشنام طرازیوں کی طعن کھینچ لے جائیں کہ باہمی نظریاتی اور فکری اختلاف کی بنا پر مسلمانوں کی قابلِ احترام چیزوں اور اسلامی شعائر پر ہی دشنام طرازیوں کی بوجھار کر دی جائے۔ یہ ان کے شعائر کی توہین کریں یا وہ ان کے شعائر کی بے ادبی کریں، علیٰ ہر اسلامی ماحول کی خدمت تو نہ ہوگی جو ہم سے یہ تقاضہ کرتا ہے کہ ہم اپنی فکری سطح اور روحانی تعلقات کی سطح کو اس قدر بلند کر لیں کہ ہمارے درمیان اخوت، تعاون اور باہمی میل جول کے راستے ہمیشہ کھلے رہیں۔ جنگِ صفین کے موقع پر جب حضرت امیر المومنینؑ نے سنا کہ آپؑ کے کچھ سانحی دورانِ جنگ شامیوں پر سب و شتم کر رہے ہیں تو آپؑ نے ارشاد فرمایا کہ:

”میں اسے پسند نہیں کرتا کہ تم گالم گلوچ کرو۔ لیکن اگر تم ان کے بُرے کردار کا تذکرہ کرو تو بے شک یہ مناسب ہے اور مقامِ غزوہ میں تبلیغِ تر اور رسالت ہے اور بہتر یہ ہے کہ انہیں سب و شتم کرنے کی بجائے یہ کہو: بارِ خدایا! ہمارے اور ان کے خون کو پہنے سے بچا، ہمارے اور ان کے مابین صلح کر دے۔ انہیں ان کی گمراہیوں سے حق کی طرف ہدایت فرما۔ تاکہ جو حق کو نہیں جانتا وہ اسے پہچان لے اور جو مرے دشمن گمراہی اور دشمنی ہوا اسے اس (غلط اور) ناروا کام سے

باز رکھ۔" (شیخ البلاغہ خطبہ ۱۹۷۷ء)

مذکورہ بالا ارشاد و گرامی پر ایک سرسری نگاہ بھی اس حقیقت کو عیاں کرنے کے لیے کافی ہے کہ امیر المومنین اگر یہ پسند نہیں کرتا کہ دوسروں کے مقابلہ پر اپنے منفی موقف کو لوگوں کے سامنے نکالے اسلوب میں پیش کیا جائے۔ کیونکہ اس کا کوئی راجح نتیجہ کبھی برآمد نہیں ہو سکتا۔ خصوصاً مسلمانوں کے باہمی اختلافات میں تو اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بلکہ یہ طریق کار تو اس امکانی فکری گنجائش و موقوفہ کے بارے میں غور و فکر کی راہیں بھی مسدود کر دیتا ہے۔ جسے آخر کار، تمام وسائل استعمال کرنے کے باوجود دنیا کا مقصد کے طور پر پیش نظر رکھنا چاہیے۔

13. امام عالی مقام حضرت امیر المومنینؑ اپنے ساتھیوں اور مسلمانوں سے یہ تقاضہ نہیں کرتے کہ وہ دشمن سے مقابلے کے موقع پر منفی موقف اختیار کرتے ہوئے اس سے مخالفت کے موقع پر بالکل ساکت و جامد ہو جائیں۔ بلکہ ایسا کرنا بالآخر تقاضے کے موقع پر عمل لحاظ سے صحیح نہیں ہوتا۔ اور دوسروں کے سامنے مخالفت کے مقابلے میں اپنے موقف کی سچائی کو واضح کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آپؑ نے اپنے ساتھیوں کو توجہ دلائی کہ وہ دوسرے اسلوب اختیار کریں مخالفت کے مقابلے میں اپنے موقف کی سچائی دہانیزگی کو لوگوں کے سامنے واضح کریں اور پیش پروردگار ان کے تعلقات میں جو روحانیت کی لہریں کھڑی فرمائیں اور ان کے ذاتی شعور و ادراک میں جو نفسیاتی و انفرادی احساسات کا مزاج ہے اُسے آشکار کریں۔ یہ چیز ایسی ہے جو مسلمانوں کے باہمی اختلافات اور گوناگوں مسائل کو طے کرنے کے سلسلے میں ایک عملی قاعدہ اور باشعور روحانی روش بن سکتی ہے۔

جب بھی مسلمانوں میں بعض ایسے مسائل میں اختلاف ہو جنہیں ہر فریق موقف یا نظریہ سے انحراف سمجھتا ہو تو ہر ایک کو اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے

یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اس مسئلہ میں اپنی رائے پیش کرے اور فریقِ مخالف کے من کاموں کو صراطِ مستقیم سے ہٹا ہوا پائے اُن کو آشکار کرے۔ ان کی اس کیفیت کی نشاندہی کرے جو مردِ مسلمان کی آئیڈیل اور پسندیدہ صفتِ حال سے مختلف ہو۔ تاکہ لوگوں کو نئے نقطہ نظر کی روشنی میں صحیح راستے کو پہچاننا ممکن ہو سکے۔ اور وہ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ ہم نے جنگِ باطل کے موقع پر اُن کے موقف سے الگ جو موقف اختیار کر رکھا ہے، یہی صحیح ہے۔ اور ہم اُن کی مخالفت کرنے پر مجبور ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک صحیح موقف کے سلسلہ میں تبلیغ اور حق بہانہ عذر ہو گا۔

یہ روش لوگوں کو آمادہ کرے گی کہ وہ ہر موقف کا اباریکہ مینی سے جائزہ لیں۔ اور دونوں باتوں میں سے درست موقف کو اختیار کریں۔ اسی طرح اس روش کا اختیار کرنے سے ایک عمومی مفاہمت کی فضا بھی پیدا ہوگی جو دوسروں کو آمادہ کرے گی کہ وہ اپنے عقائد کے سلسلہ میں جن باتوں کا دفاع ضروری سمجھتے ہوں، ان کے لیے یہی طریقہ اختیار کریں۔ اپنے موقف کے دفاع کے لیے مخالفین کی کارکردگی اور صورتِ حال کو واضح کریں تاکہ لوگوں کے لیے حقیقت کو سمجھنے اور دل بیٹھ کر مسائل کو سمجھانے کی راہ ہموار ہو سکے۔

اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان میدانِ مبارزت میں دھیمی رفتار سے چلے۔ بخصوصاً جب حالات نفسیاتی، جسمانی، ذاتی پیچیدگیوں اور مرض کے ردِ عمل کے طور پر جنگ و جدال تک پہنچ لے جائیں، جو بعض اوقات ملاوٹوں کو بڑھاتے ہیں، دلوں کو کینے سے بھر دیتے ہیں اور علیٰ زندگی کی کھینچا مانی میں اضافہ کا باعث بنتے ہیں۔ تو انسان کے لیے نجات کا واحد راستہ یہ ہے کہ اسلامی روح کو اپنائے۔ اس روح کے ساتھ بارگاہِ مہجور تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اسی کے سامنے غور و گہرائی کے ساتھ مسلمانوں پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائے جو آپس میں اختلاف رکھتے ہیں یا برسرِ پیکار ہیں۔ بلکہ پورے دگارِ عالم ان

کے درمیان رحمت، محبت، کشادگی اور سلامتی کی نئی رُوح پھونک دے، جس کے نتیجہ میں ہماری جان بھی محفوظ رہے، دوسروں کا خون بھی نہ بہے، جنگ رُک جائے اور ایسے تبادلہ خیالات کی گفتگوں پیدا ہو جائے جس کی اساس دنیا دار حق و حقیقت تک پہنچنے کا جذبہ ہو۔ ہمارے باہمی معاملات کی اصلاح ہو جائے، ہم ان مشرک معاملات کو سمجھنے لگیں جو عقائد، نظریات اور ان عمومی مصالح میں پائے جاتے ہیں جو درحقیقت کفر اور کفار کے مقابلے میں اسلام اور تمام مسلمانوں کے مصالح و مفادات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور خدا سے یہ بھی دعا کریں کہ ان لوگوں کے عقائد میں جو مگرابی ہے اسے دور کر کے انھیں ہدایت کے راستے پر لائے، ضلالت و مگرابی کے دروازوں کو بند کر کے ان کے سامنے ہدایت کے دروازوں کو کھول دے اور نہایت قریبی راستے سے انھیں حق کی پیروی پر آمادہ کر دے۔ بلکہ وہ ایسی پرسکون فضا میں جو نفس کو اطمینان و کشادگی عطا کرتی ہے دل کی وسعت کے ساتھ حق و باطل میں امتیاز پیدا کر سکیں، تاکہ انسان متعلق کا ان کی روشن اور اصل راہوں سے ادراک کر سکے اور ناظرانی و سرکشی سے محفوظ رہ سکے۔ اور ایسی صورت حال پیدا نہ ہو کہ کسی موقف کو اختیار کرنے کے سلسلہ میں مقابل سے دشمنی اس کے افکار پر مسلط ہو جائے اس کے لیے ہیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کر کے اخوت و بھائی چارے کی رُوح کو بیدار کرنا اور جس کی بنیادوں میں دوسروں سے الفت و محبت ایک کلی قانون کی طرح سمجھائی ہوئی ہوتی ہے۔ اٹلیا کہ امیر المومنینؑ سے منقول ہے کہ:

”احصد الشر من صدر عدوك بقلمك

من صدرك۔“

”دوسرے کے سینے سے کینہ و شر کی جڑ اس طرح کاٹو کہ خود اپنے سینہ سے اسے اکھاڑ پھینکو۔“ (کلمات قصار ۱۷۸)

اگر انسان اپنے دل و دماغ کو شر کے تمام افکار و تصورات سے پاک کر سکے تو

وہ اس بات پر قادر ہوگا کہ اپنی تمام کارکردگیوں میں متوازن اور سائنس پر مشتمل اختیار کر سکے جس کے نتیجے میں فریق مخالف کے اندر بھی نیکی کے تصورات پیدا ہو سکتے ہیں جیسا کہ معاشرتی زندگی میں ”عمل اور رد عمل“ کے فطری قانون اور لوگوں کے باہمی تعلقات کے اسلوب سے پتہ چلتا ہے۔

امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جو مرد مسلمان کی شخصیت میں اس روح کو ایجاد کرنا چاہتے تھے اور دلوں میں بھڑکتی ہوئی عداوت کی آگ کو بجھانا چاہتے تھے، وہ اس بات کی تائید نہیں کرتے کہ مسلمانوں کے باہمی اختلالی مسائل کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا جائے، یا ان کی طرف سے غفلت اختیار کی جائے۔ کیونکہ اس کے نتیجے میں فتنہ و فساد، ایک نئی سماجی آرائی اور فکری اضطراب پیدا ہو سکتا ہے۔ اور انکار و خیالات اگر زیر زمین چلے جائیں، لوگوں کی اندرونی دنیا کا خیال رکھنا چاہئے اور فکری بے چینی کو نظر انداز کر کے اگر کوئی فیصلہ کیا جائے تو اس کی بنیاد پر جو وحدت پیدا ہوگی وہ جھوٹی بنیادوں پر قائم ہوگی اس میں سہائی اور دوستی کی بنیاد نہیں ہوگی۔

۱۵) امیر المومنینؑ تاکید فرماتے تھے کہ مسلمان اپنے مقام و احکام میں حق اور اسلام کے ساتھ اخلاص کی روش اپنائیں اور ان میں آپس میں جو بھی اختلاف رائے ہو اس میں ہل تنازعہ تک پہنچنے کی ہوا جو بحث و مباحثہ ہو اس میں حکمت اور موعظہ حسنہ کے اصول کا اہتمام ہو۔ سب لوگ خدا و رسولؐ کی طرف رجوع کریں۔ ان ہی کے ارشادات کی روشنی میں باہمی مسائل کا فیصلہ کریں۔ فکری مسامحات کی علمی انداز میں تحقیق کریں۔ ان میں ذاتیات کو دخل اندازی کا موقع نہ دیں تاکہ ایک طرز فکر دوسرے طرز فکر کے مقابلے پر آئے، نہ ایک گروہ دوسرے گروہ کے مقابلے پر کیونکہ لوگوں کے گروہ ایک دوسرے سے برسرِ پیکار ہوتے ہیں تو عام طور سے اختلاف کی صورت میں ذاتی مغالوات بنیادی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ ۱۶)

اس کی روشنی میں نتیجہ یہ نکلے گا کہ اختلافی مسائل بھی ایک دوسرے سے دُوری، دشمنی یا جنگ و جدال کا سبب نہیں بنیں گے بلکہ پُر سکون عقل اور منطقی انداز میں اُن پر علمی بحث ہو سکے گی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بعض مباحثہ کے لیے ہدایت کی گئی ہے کہ نہایت شائستہ ہونی چاہیے اور مخالفت کی بات کو نہایت محوہ طریقہ سے رد کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم حضرت امیر المومنینؑ کے خطبوں، ارشادات اور حکیمانہ کلمات میں دیکھتے ہیں کہ انھوں نے خلافت جیسے حساس مسئلہ پر اپنے حق کے اظہار اور مخالفین کے موقف پر تنقید کرتے ہوئے مختلف مقامات پر مختلف انداز سے گفتگو فرمائی ہے۔ بلکہ لوگ کسی بیجا کیفیت میں مبتلا ہونے یا کسی چسپیدگی میں پڑنے کی بجائے اس مسئلہ پر ابھی طبع غور کریں۔ اسی طرح جن مسائل میں لوگوں کے درمیان اختلاف نظر ہوتا تھا ان پر بحث و تمحیص کے لیے آپؐ فکری روشن کو اپنانے کی تاکید فرماتے تھے۔ بلکہ اسی اجتہاد کا عمل مکالمہ اور تبادلہ خیالات کی ایک ایسی روش پر جاری و ساری ہے جس کے دروازے ہر قسم کے مسائل کے لیے ہیں حتیٰ کہ جن مسائل کے لیے بھی کلمے میں جو عام پھلک کے لیے نہایت حساس ہوتے ہیں تاکہ بحث و مباحثہ کو کسی دائرے میں پابند نہ کیا جائے۔ کیونکہ فکر کوئی مکرری مسئلہ عقیدہ بن کر دلوں میں زندگی گزار رہا ہے تو اسے ذہن سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ کسی مسئلہ میں ذہن کے مغلطی ہونے، کچھ باتوں کے پابند ہونے اور کسی نظریے سے نسبت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی عمومی بنیادوں پر تفصیل سے بحث اور جستجو کی جائے۔ تاکہ جو زندہ ہے اس کے پاس دلیل موجود ہو اور جو ہلاک ہو رہا ہے اس پر اتمام حجت کی جا چکی ہو۔

16 چنانچہ خطبہ شمشقہ میں آپؐ نے مسئلہ خلافت کو سامنے لا کر مختصر الفاظ میں اس کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈال دی، تاکہ خلافت کے بارے میں لوگوں کے سامنے آپؐ کا موقف واضح ہو جائے اور آپؐ نے اپنے نقطہ نظر کے اسلوب کو لوگوں کے سامنے روشناس

کر دیا تاکہ وہ فیصلہ کر سکیں کہ یہ مسئلہ ذاتی نہیں، بلکہ اس سے بڑے بڑے یہ تحفظ رسالت کا مسئلہ ہے جو احساں فرض کے راستے پر گامزن ہو کر یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ:

”خداوندِ عالم نے علماء پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ عالم کی چیرہ دستی اور مظلوم کی تہی دستی و محرومی پر خاموش نہ رہیں، اور جب ضروری اور مناسب طاقت و قوت میسر ہونے کی پنا پر محبت قائم ہو چکی ہو تو ہر قسم کے ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں۔“ (پنج ابلاغہ خطبہ نمبر ۳)

اس مسئلہ کے کچھ آثار ہیں آپ کے ان ارشادات میں بھی نظر آتے ہیں جو آپ نے دعائیہ انداز میں پیش کیے ہیں۔ گویا اس قضیہ کو خداوندِ عالم کی بارگاہ میں لے گئے ہیں۔ کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو بڑے بڑے مسالمت کے سلسلہ میں ان ذرہ داریوں کا دروازہ کھول دیتا ہے جو خداوندِ عالم نے بندوں پر عائد کی ہیں۔ اسے دعا کے طور پر پیش کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لوگوں کو ان مسالمت کی اہمیت کا اندازہ ہو اور وہ یہ سمجھیں کہ بات ذاتی مفادات کی نہیں ہے بلکہ رسالت و شریعت کی ہے۔ لوگ اسے اسی انداز میں پرکھیں اور آفاق کی دستوں میں رخصت حاصل کریں۔ چنانچہ پنج ابلاغہ میں آپ فرماتے ہیں:

”بارخدا! تو آگاہ ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا وہ اس لیے نہ تھا کہ ہم سلطنت و خلافت کی طرف میل و رغبت رکھتے تھے، نہ اس لیے تھا کہ تنازع دنیا سے ہم کچھ حاصل کرتے بلکہ صرف اس لیے تھا کہ جب فتنہ و فساد اور ظلم و ستم ظاہر ہوا اور طاع و حرام ہلکا پھلکا شروع ہوا تو تیرے دین کے آثار میں (جو تغیر ہو گیا تھا) ہم نے جالاک (اے واپس لائیں) اور تیرے شہروں میں اصلاح و سائنس

کو برقرار کر دیں تاکہ تیرے ستم کشیدہ بندے امن و آسودگی حاصل کر لیں اور تیرے احکام جو ضائع کیے جا رہے تھے پھر جاری ہو جائیں۔ بار خدایا! میں وہ سب سے پہلا شخص ہوں جس نے حق کی طرف رجوع کیا، حق کی وعادت سنی اور حق کی صدا پر لبیک کہا اور رسول اللہ کے علاوہ کسی نے مجھ سے پہلے نماز نہیں پڑھی۔ ﷺ

(نہج البلاغہ خطبہ ۱۳۱)

۹ | اور اسی پر اکتفا نہیں کی بلکہ مسئلہ تکمیل میں خوارج سے اپنے اختلاف کے بارے میں بھی تمام تفصیلات پیش کر کے ان کے ساتھ بحث پر بھی آمادہ تھے تاکہ اپنے موقف کے بارے میں حجت و دلیل کو نمایاں کر سکیں جیسا کہ طلحہ، زبیر اور معاویہ کے ساتھ آپ کے طرز عمل میں بھی یہ بات صاف نظر آتی ہے۔ اور آپ نے ان لوگوں سے جو جنگ کی وہ فکری بنیاد پر دینی جگہ اسلامی معاشرے میں نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے اور لوگوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے تھی، تاکہ اسلامی دنیا اندرونی خلفشار اور اندکی سے بچی رہے یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں خوارج کے بارے میں خطاب فرمایا تو ان کو قتل کرنے سے منع کیا، کیونکہ نہروان میں آپ نے ان لوگوں سے اس وجہ سے جنگ نہیں کی تھی کہ وہ آپ سے اختلاف رکھتے تھے۔ بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ وہ لوگوں کی جان و مال اور عزت و ناموس کو تاراج کر رہے تھے۔ چنانچہ آپ نے جنگ نہروان کے بعد ارشاد فرمایا کہ :

”میرے بعد خوارج سے جنگ نہ کرنا کیونکہ جو شخص حق کا طلبگار ہو اور خطا کر بیٹھے وہ اس شخص کے مانند نہیں جو باطل کا طلبگار اور

اس کے لیے کوٹاں ہے۔“ (۱۹)

(نہج البلاغہ خطبہ نمبر ۵۹)

امیر المومنینؑ مسئلہ کو اس بنیاد پر حل کرتے ہیں کہ جو لوگ حق کے طلبگار ہو کر خطا کے مرتکب ہو جائیں ان سے اس وقت تک بحث و گفتگو کرتے رہنا چاہیے جب تک ان میں ذاتی طور سے حقیقت حال تک پہنچنے کی آرزو برقرار رہے۔ کیونکہ اس صورت میں دونوں کی مشترکہ کوشش صحیح رائے تک پہنچنے کی ہوگی۔ لیکن جو لوگ اہل کے طلبگار ہیں اور اسی راہ پر چل رہے ہیں وہ چونکہ ٹھیک میں نہیں ہیں بلکہ عداوت و عناد کے ساتھ حق کے مقابل میں اپنی پوری طاقت استعمال کر رہے ہیں ایسے لوگ کبھی بھی صحیح بحث و مباحثہ کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے، بلکہ ہمیشہ دھوکہ دہی سے کام لیں گے تاکہ ان کو اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے مواقع مل سکیں۔ یہ لوگ جو کچھ کہتے یا دعویٰ کرتے ہیں اس میں حق و باطل کی مستحضرانہ ملحوظ نہیں ہوتی ہے۔

حضرت امیر المومنین علیؑ علیہ السلام نے معروفی حالات میں اسلامی وحدت کے لیے جو اسلوب مقرر فرمایا ہے اس کے بعض نشانات کی طرف لوہڑ کی سطروں میں اشارہ کیا گیا۔ آپ کی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کو جو داخلی اور خارجی سطوح پر سخت قسم کے چیلنج کا سامنا ہے اس کے پیش نظر لوہڑی اہمیت مثبت روش کو حاصل رہے، میدان عمل میں سوجھ بوجھ ہرگز نہ کی موافقت حاصل کی جائے۔ عمدہ پیشکشیں کی جائیں، محاذ آرائی ترک کی جائے، نرم و خوش اپنائی جائے، بڑے مفاد کی خاطر چھوٹی مصاصتوں کو قربان کیا جائے۔ خاص فکری اور سیاسی پہلوؤں کی حفاظت کی جائے اور باہمی امتلافات پر بحث و مباحثہ کی راہ ہموار کی جائے لیکن ایسے اسلوب سے کہ جو عمومی مفاد کے استحکام اور جاری سالمات کو ٹھیس نہ پہنچائے بلکہ مسلمان اس راہ پر چل سکیں جس میں اہم ترین مفاد کی سلامتی کے لیے موقت کی یگانگت نظر آئے اور فکری سالمات کے گوناگوں پہلو برقرار رہیں جن میں لوہڑی کی آزاد مختلف ہوتی ہیں اور وہی باہمی بحث و مباحثہ کا موضوع بنیں۔

۱۸ حضرت امیر المومنینؑ کی زندگی میں اس عملی اسلوب کی ظاہری قدر و قیمت

یہ نظر آتی ہے کہ خلافت کے مسئلہ میں مختلف نقطہ نظر کے باوجود دنیائے اسلام کے اندر آپ کو مرکزی حیثیت حاصل رہی۔ آپ ایک مؤثر شخصیت کے الگ تھے، آپ کی شخصیت دوسروں سے متاثر نہ تھی۔ لوگوں نے آپ کے حق کی ادائیگی سے اختلاف کیا، خود کو منصب کا حقدار سمجھا لیکن آپ کی عظمت ہر ایک کے تسلیم کی۔ آپ نے لیے دور میں جو سلوب اپنایا وہ مسئلہ کی انتہائی گہرائیوں سے وابستہ تھا۔ دوسروں کی طرف سے اپنے معاملات میں اختیار کیے جانے والے موقف کی مانند نہیں تھا کیونکہ دوسرے لوگ عام طور سے شخصی مفاد ملحوظ رکھے ہیں آپ نے اسلام اور مسلمانوں کا حقیقی مفاد پیش نظر رکھا۔ اور یہی وہ بات ہے جو ان تمام مسلمانوں کو جو آپ کے موقف سے وابستہ اور آپ کے حق پر ایمان رکھتے ہیں یہ تاکید کرتی ہے کہ وہ دین اسلام کے مفاد کی خاطر، وحدت اسلامی کے مسئلہ میں اعلیٰ و بلند فکری شعور رکھیں اور ذہنی بیداری سے کام لیں اور اپنے موقف کی بنیاد اسی طرز فکر کو قرار دیں اور اپنے تمام اقتادات و تجربات میں سب کے ساتھ چلتے ہوئے پوری قوت کے ساتھ ان کا نعرہ یہ ہونا چاہیے کہ:

”میں اس وقت تک ہلکا اور حالات کو برداشت کروں گا جب تک مسلمانوں کے معاملات محفوظ ہیں۔“

اسی نعرہ کو اپنی زندگی کا نصب العین بنالیں اور صراطِ مستقیم سے انحراف کو اپنی زندگی سے خارج کر دیں۔ ﴿۱۵﴾

اسلامی وحدت کے سلسلہ میں، اہلبیت طاہرینؑ کے موقف کو درست طریقہ سے سمجھنے کے لیے ہم امام چہارم حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے اس طرز عمل پر غور کریں جو انھوں نے اسلام کے عظیم مفادات کی خاطر عملی اور روحانی طور سے اپنایا جو ان تمام حالات سے دور نظر آتا ہے جو ان بدترین حالات کے رد عمل کے طور پر پیدا ہو سکتے تھے جن سے آپ کو ہی ہر عہد میں گزرنا پڑا۔ کربلا کا وہ خونی معرکہ پیش آیا جس میں آپ کے پدر بزرگوار، بھائیوں،

قرابتداروں، اہل خاندان اور اعرام و انصار کو ایسے لٹاک مصلاب کا سامنا کرنا پڑا جو انسان کے احساسات و جذبات کو رنج و غم سے بھر دینے کے لیے بہت کافی ہیں۔ پھر طبیعت صحت طہارت کی امیری، ان کا قیدیوں کی حیثیت سے شام لے جایا جانا، آپ کا پلندہ سلاسل کیا جانا۔ ایسے اندوہناک واقعات ہیں کہ فطری طور پر ان کا آپ پر اثر تھا جس کی وجہ سے آپ واقعہ کر بلا کے بعد چونتیس برس تک گریہ و بکا کرتے رہے۔ اور یہ بالکل فطری بات ہوتی اگر آپ کے دل میں بنی امیہ کے ہر فرد اور ان کے ہر عمل سے شدید نفرت پیدا ہو جاتی اور ہر وہ کام جس میں وہ حصہ لیتے، یا جنگ و صلح میں جہاں وہ آگے بڑھتے ان کی ہر رفتار و گفتار سے امام کو شدید نفرت ہوتی۔ اور یہ بالکل ظاہری بات ہے کہ انسان کو جس سے اذیت پہنچی ہوں اس کے ہر عمل سے نفرت محسوس ہوتی ہے اور بکثرت انسانوں کی زندگی میں یہی صورت حال نظر آتی ہے کہ وہ اپنے دشمن کے ہر عمل کو منہی پہلو سے دیکھتے ہیں۔

اسی طرح اگر امام بھی عام لوگوں کی طرح ہوتے تو بنی امیہ کافروں کے مقابلے پر کسی معرکہ کارزار میں اترتے یا مشرکوں سے جنگ میں ان کو کامیابی ہوتی تو امام کے دل میں نفرت کے احساسات پیدا ہوتے، منہی رد عمل ظاہر ہوتا کیونکہ ان کا آگے بڑھنا ہے اسلام کی پیش رفت نہیں تھی۔ بلکہ خوف گروہ کی کامیابی تھی اور بنی امیہ کی پیش قدمی تھی۔ ایسے ہوتے پر تو طبیعت کے چاہنے والوں کی یہ تمنا ہو سکتی تھی کہ بنی ہاشم کے پرچم تلے جو مسلمان جنگ کرنے جا رہے ہیں انھیں ہزیمت اٹھانی پڑے تاکہ بنی امیہ کی رسوائی ہو، کیونکہ ان کی ذلت سے ان اہل ایمان کو سر بلندی حاصل ہوگی جو ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں بلکہ حق کے راستے پر گامزن اور صراط مستقیم پر ثابت قدم ہیں۔

حکمۃً لیکن حضرت امام زین العابدینؑ نے اس انداز سے کبھی نہیں سوچا۔ بلکہ اس بات کو پیش نظر رکھا کہ اگرچہ بنی امیہ کو مسلمانوں پر حکومت کرنے کا کوئی شرعی اور اخلاقی جواز حاصل نہیں ہے لیکن اس وقت اسلامی کشتی کی تہوار بہر حال ان ہی کے ہاتھ میں ہے اور

یہ لوگ جو کفار و مشرکین سے جنگ کرنے جا رہے ہیں ان کے حاکم بنی امیہ جیسے ظالم و جابر ضرور ہیں لیکن یہ مقابل کفار و مشرکین ہیں جن کے پیش نظر تمام مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ چاہے ان کی حکومت قانونی ہو یا غیر قانونی۔ اگر اس غیر قانونی حکومت کی بجائے اسلام کی شرعی طور قانونی حکومت قائم ہوتی تب بھی ان کفار و مشرکین کا اصل ہدف مسلمانوں کی تباہی ہی ہوتا۔ چنانچہ امام عالی مقام کفار و مسلمین کی اس جنگ کے بارے میں یہی نقطہ نظر رکھتے تھے کہ مسلمانوں کو فتح ہو تو پورے عالم اسلام کی بہتری ہے اور اگر مسلمانوں کو شکست ہو تو پورے عالم اسلام کا نقصان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام عالی مقام اس جنگ اور اس کے نتائج کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند رہا کرتے تھے۔ اور آپ کی توجہ اس بات پر مرکوز رہتی کہ سرحدی علاقوں کے پاسداری آگے بڑھ رہے ہوں، اسلامی مملکت کی حدود کو کفار و مشرکین سے بچا رہے ہوں، جس کے نتیجہ میں مسلمان اپنے شہروں میں محفوظ رہیں۔ اور اگر کبھی دشمن کی جارحیت کی صورت ہو تو وہ بھی سخت اور جاں نسل فوجی ذمہ داریوں کو انجام دے سکیں۔ یا اگر کبھی حفاظتی نقطہ نظر سے عسکری خدمات کی انجام دہی ضروری ہو یا بعض دشوار گزار علاقوں میں پیش قدمی کی ضرورت ہو، یا اسلامی تحریک یا اسلامی شوکت کے نئے مراحل کے لیے نئے مواقع پیدا کرنے کی ضرورت ہو تو وہ اسے احسن طریقہ سے انجام دے سکیں۔

امام علیہ السلام چاہتے تھے کہ تمام مسلمان اس طرح زندگی گزاریں کہ انہیں ایک دوسرے کی فکر ہو اور احساس و شعور کی ایک ایسی لہر تمام مسلمانوں میں پیدا ہو کہ اشتراک عمل سے کسی قدر اتحاد اسلامی کی فضا پیدا ہو اور کفار و مشرکین جو طاقت کے نشہ میں جنگ پر تلے رہتے ہیں یا ان کی ملکات کے رد عمل کے طور پر اگر مسلمانوں کی طرف سے کفار کو چیلنج کیا جائے یا امن و امان اور سیاسی ضروریات کے تحت مسلمانوں کی جنبش ضروری ہو تو اس کے لیے اشتراک عمل نظر آئے۔

وہ بھی مسلمانوں کے لیے روحانی و جہان کو لبریز کرنے کا ایک عظیم وسیلہ ہے۔

جو ان تمام معاملات میں بھی نہایت مفید ثابت ہوتا ہے جو جنگ کے تمام مراحل میں الگ الگ پیش آتے ہیں اس دعا کے اندر انسان تمام چھوٹی بڑی تفصیلات کو شامل کر کے بارگاہِ مہبود میں پیش کر دیتا ہے۔ تاکہ وہ پوری فضا جو اس کا احاطہ کیئے ہوئے ہے اور وہ پوری اندرونی کیفیت جو اضطراب کی حالت میں ہے اسے سکون مل جائے۔ اور تمام معاملات اور پوری فضا کے اندر گویا وہ خود بھی شامل ہو جائے۔

جیسے ایک انسان جو رزمِ آرائی کے موقع پر خود میدانِ جنگ میں موجود ہو جس میں تمام ذاتی تحفظات مٹ جائیں اور انفرادی احساسات ختم ہو جائیں اور حالتِ جنگ کی عمومی اسلامی فضا کے اندر ہر قسم کے غیالات ایک مرکز پر جمع ہو جانے کی وجہ سے مروت کی یکسانیت پیدا ہو جائے اور اس کے نتیجہ میں سب کے احساسات ایک جیسے ہو جائیں۔ ایسی صورت میں اسلامی وحدت کی ایک ایسی فضا پیدا ہو جائے گی جو تمام مسلمانوں پر سایہ فگن ہوگی وہ حالات کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے ان تمام اساسی اور غیر اساسی اختلافات کو بھلا دیں گے جو گونا گوں طریقے سے ان کے افکار پر مسلط رہے ہوں۔

۱۷ امامِ عالی مقامؒ کے اس سلوب سے ہم یہ درس بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ: حقانی کا سامنا کرنے کے لیے ایک ہو کر جدوجہد کرنے میں شعوری پہلو کو تقویت پہنچانے سے وحدت کا مسئلہ زیادہ سہل ہو جاتا ہے اور اس لٹری پہلو کی بنیاد اس میں بہت کم پیچیدگی ہے جس میں لوگ زیادہ الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ہر ایک کے نزدیک بکثرت تحفظات اور متعدد اعتراضات ہوتے ہیں۔ جبکہ وہ مشترکہ روش جو تمام بنی نوع انسان کی زندگی سے وابستہ ہے، ان تمام پہلوؤں کے لحاظ سے جو ان کی زندگی پر اثر انداز ہے، اور ان تمام مواقع کے لحاظ سے جن کے درمیان ان کا وجود ہمیں یقیناً رہتا ہے اور جس سے ان کی عزت و کرامت وابستہ ہوتی ہے، ایک ایسی ہر گیر کیفیت پیدا کر دیتی ہے جو تمام پیچیدگیوں کو شکست دے کر تمام متضاد حالات کو ختم کر دیتی ہے۔ کیونکہ اس صورت میں

یہ کیفیت اس اختلافی مسئلہ کو بھی سیاسی اور امن و امان کے ہمد گیر دائرے میں شامل کر دیتی ہے جسے سب محسوس کرتے ہیں۔ تاکہ سب مل کر یہ سوچ سکیں کہ دشمن کا حملہ سب کے وجود کو ختم کر دے گا۔ اور اگر دشمن ان پر مسلط ہو گیا تو نہ وہ خود بالی رہیں گے نہ ان کے اختلافی مسائل کی گنجائش رہے گی۔

اسلامی وحدت کے علمبرداروں کو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی اس دعا کا جو آپ نے اہل سرحد کے لیے فرمائی اور اس کے اندر چھپے ہوئے سیاسی معنوں کا بہت باریک بینی سے ہمہ گیر مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ جنگ کے موقع پر جب بھی پوری قوم کے عسکری، سیاسی، روحانی، فکری اور اقتصادی مسائل کی منصوبہ بندی کی جائے تو امام عالی مقام کی اس دعا سے صحیح معنوں میں اسلامی اور فکری رہنمائی حاصل کی جائے اور خطرناک حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلامی وحدت و جہد میں اس کے اور کفار و مشرکین کو مختلف اسباب و وسائل استعمال کر کے کمزور کیا جائے تاکہ وہ اپنی تو لیاں سناں مسلمانوں کے خلاف استعمال نہ کر سکیں۔

اور اس دعا سے ہم نفسیاتی تربیت کا طریقہ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ ان دعاؤں میں شعوری پیغام رسانی کی نمود ہے جو ایک مروجہ انسان کے ضمیر میں مسلسل جنبش پیدا کرتی ہے۔ یہ پیغام رسانی فکر و احساس کی تناہیں کو چھیڑتی ہے، نفس کی ہتھالی گہرائی تک اثر انداز ہوتی ہے اور اس کے روحانی مضامین کے ذریعہ انسان ایک مقدس اور پاک و پاکیزہ وادی میں قدم رکھتے ہوئے خدا سے مناجات کرتا ہے۔ کیونکہ یہ دعا ایسے بلند افکار پر مشتمل ہے جن کی فطری پاکیزگی سے متاثر ہو کر انسان اپنی انسانیت و درواریوں کا احساس کرنے لگتا ہے۔ پھر یہ اندرونی تاثیر عملی اقدام کی طرف متجلی ہے۔ بلکہ انسان دوسروں کے مسائل سے تعلق پیدا کرے۔ کیونکہ اس دعا کی تاثیر کے نتیجے میں انسان ان اہلادت و مقاصد میں منہمک ہو جاتا ہے جو اس کے اور دوسروں کے درمیان مشترک ہیں۔ اور

ان بنیادی امتیازات سے دور ہو جاتا ہے جو فکری، موقع و محل یا مرقعت کے لحاظ سے ایک کو دوسرے سے جدا کرنے والے ہیں۔

سید زہری نامی مشہور راوی نے "عصبیت" کے بارے میں حضرت امام زین العابدینؑ کا جو قول نقل کیا ہے وہ بھی وحدیتِ مسلمین کے بارے میں سوچنے والوں کے لیے ایک مسوایہ فکر ہے جس میں فرماتے ہیں کہ:

۱۔ وہ عصبیت جو انسان کو گناہگار بناتی ہے یہ ہے کہ انسان اپنی

قوم و ملت کے بڑے لوگوں کو دوسری قوم و ملت کے اچھے لوگوں

سے بھی پیتر بچھ لگے۔ لیکن مرن اپنی قوم سے محبت کرنا گناہ نہیں ہے؟

اور ذہنی عصبیت ہے۔ البتہ ظلم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

اس فرمان سے اسلام کی اخلاقی بردش کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کے تعلقات

ان دوسرے لوگوں سے جو حسب نسب، ملک و وطن، قومیت، دین اور مذہب کے لحاظ سے اس

میں متعلق رکھتے ہیں کیسے ہونے چاہئیں۔ تاکہ جو شخص مذکورہ بالا دائروں میں سے کسی دائرے کے

اغداً آتا ہو وہ ایک سہرا پر انسان کی حیثیت سے ان تمام مسائل میں غور کر کے جو میدانِ عمل میں

پیش آتے ہیں اور اس کی فکر ایسی متوازن ہو کہ ذاتیات کا اس میں کوئی دخل نہ ہو۔ بلکہ وہ

پیش آنے والے معاملہ کو اس کی فطری پوزیشن میں رکھ کر اس کے اپنے دائرے میں سمجھنے اور حل

کرنے کی کوشش کرے۔ جس کا ایک واضح نتیجہ یہ ہوگا کہ مثلاً اگر مسلمانوں کے مسائل کو اسلامی

دائرہ میں رکھ کر سوچا جائے تو دشمنیوں کو شیعوں کی ضد میں تعصب سے کام لے کر ان پر ظلم و

ستم کرنا چاہیے اور دشمنیوں کو سنیوں کی ضد میں تنگ نظری سے کام لے کر ان کے ساتھ ناانصافی

کرنی چاہیے۔ بلکہ پیش آنے والے مسئلے کو اس کی اپنی خصوصیات اور اپنے دائرے میں رکھ کر

سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قطع نظر اس بات کے کہ جس کو یہ مسئلہ پیش آیا ہے وہ ذاتی

طور سے کس مذہب سے منسوب ہے۔

کیونکہ یہی عدل کا تقاضہ ہے، تصوراتی اور عقلی اعتبار سے بھی اور فیصلہ کے موقع پر بھی۔ اور یہ بات عقل و شعور رکھنے والی ذہنیت کو تاکید کرتی ہے اور اس وحدت کی روح کا پیغام سناتا ہے جو چیزوں میں غور و فکر کرتے وقت اس کی ذاتی بنیادوں پر مرکوز ہو، مگر انسان حق کے راستہ پر عقل کے ساتھ ملے نفع کو تعصب کے واسطے ہر حالات کے دباؤ کے تحت ہل پڑے۔

23 حضرت امام زین العابدینؑ کے ایک مشہور جملہ سے جو ان کے بعض اصحاب نے نقل کیا ہے کہ: اسلام کی محبت میں ہم سے محبت کرو۔ (اور ہماری محبت میں اسلام سے محبت کرو)۔

ہم یہ استفادہ بھی کر سکتے ہیں کہ اہلبیت طاہرینؑ کا اسلوب حیات یہ ہے کہ مرد و عورت جو اہلبیت طاہرینؑ سے روحانی محبت رکھتا ہے وہ ان کی محبت میں اس طرح ڈوب جائے کہ اسلامی صفات کا مظہر بن جائے، نہ کہ اپنی انفرادی صفات کو اجاگر کرے۔ امام کا یہ فرمان ہمارے باہمی تعلقات و طریق حیات کی بنیاد اسلام کو قرار دیتا ہے کہ انسان اسلام کی حقیقی اقدار کے آگے سرنگوں رہے۔ بحث و مباحثہ اور تہذیبانی مراحل میں بھی اسی کشادگی کو برقرار رکھے۔

24 حضرت امام جعفر صادقؑ کا طریقہ کار یہ تھا کہ اپنے شیعوں کو دعوت دیتے تھے کہ وہ دوسرے مسلمانوں، اہل سنت حضرات سے میل جول رکھیں۔ اسلامی اجتماعات میں شریک بنیادوں پر دل کھول کر حصہ لیں۔ چنانچہ عبد اللہ بن سنان کی روایت ہے کہ آپؑ نے ارشاد فرمایا ہے :

• میں تم لوگوں کو خداوند عالم سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں،
لوگوں کو اپنی گردنوں پر مسلط نہ کرو اور نہ رسوا ہو جاؤ گے و
خداوند عالم نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ: لوگوں سے اچھی بات کہو

پھر سنبھلایا:

۱۰ ان کے پیادوں کی مزاح پر ہی کرو۔ ہتھکڑیاں کر جائیں تو ان کے جنازہ

میں شرکت کرو، ان کے مناجات میں گواہی دو، ان کے ساتھ ان کی

مساجد میں نماز پڑھا کر دیکھ ۱۱

۱۲ اور اسحاق بن عمار کا بیان ہے کہ مجھ سے امام جعفر صادق ؑ نے فرمایا:

۱۰ اسحاق! کیا تم ان لوگوں (اہلسنت) کے ساتھ ان کی

مسجدوں میں نماز پڑھتے ہو؟

میں نے عرض کیا: جی ہاں۔

تو سنبھلایا کہ:

۱۰ پڑھتے رہنا، ان کے ساتھ صفا اول میں نماز پڑھنا خدا کی راہ

میں تلوار کھینچنے جیسا ہے۔

۱۱ اسی طرح اور بھی متعدد حدیثیں ان سے اور ان کے پدر بزرگوار سے منقول ہیں۔

جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بعض تنقید کا مسئلہ نہیں تھا جس میں ان کے غوت سے ان لوگوں

کا ساتھ دینے کا حکم دیا گیا ہو۔ بلکہ امام ؑ یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کے باہمی تعلقات میں ایک

اسلامی کشادہ دلی پیدا ہو۔ وہ گروہی تعلقات سے بلند ہو کر سوچیں، وہ اسلام کی ہر گیر

اخلاقی روش میں ڈھل جائیں جو ایک مرد مسلمان کو خوش اخلاقی کا نمونہ بناتی ہیں اور یہی اس

حدیث کا بھی مضمون ہے جس کو ابو علی نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ:

۱۰ میں نے امام جعفر صادق ؑ سے عرض کیا کہ ہمارے یہاں مخالفین کا

ایک نام ہے جو تمام شیعوں سے عداوت رکھتا ہے۔ کیا میں اس

کی مسجد میں بھی جاسکتا ہوں؟

سنبھلایا کہ:

”بے شک، اگر تمہاری یہ بات سچی ہے تب بھی تم ہی کو اس بات کا زیادہ حق ہے کہ مسجد میں سب سے پہلے جاؤ اور سب کے آخر میں نکلو، تمام لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤ اور اچھی بات کرو“

حکمت ۲ حضرت امام جعفر صادقؑ شیعوں کی ایسی تحریک کا قصد و ارادہ نہیں رکھتے تھے کہ ان کی مخصوص مسجدیں اور شیعوں کی مخصوص مسجدیں اس طرح الگ الگ ہوں کہ دونوں فرقے کے لوگ کسی ایک مسجد میں مشترک طور سے نماز پڑھ ہی نہ سکیں۔ کیونکہ اس سے اسلام کو ظاہری طور سے بھی نقصان پہنچے گا اور عالم اسلام کے وجدان میں جو اس کی پسندیدہ روش ہے وہ بھی متاثر ہوگی۔ خاص طور سے جمعہ اور جماعت کی نماز جو ایک عمومی مظہر ہے جس سے خدا کی بارگاہ میں یکجہتی کا بہت مضبوط تاثر نمایاں ہوتا ہے۔ اس لیے شیعوں کے لیے یہ بات پسند کی کہ جب امت اسلامیہ کے بلند ترین مقام کی خاطر وقتی مصلحت کا تقاضہ ہو تو امام جماعت کی شرائط میں جو خصوصی تحفظات ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جائے۔

البتہ کچھ ایسی احادیث بھی موجود ہیں جو اس نقطہ نظر کے خلاف ہیں، جن میں شاید مخصوص حالات کے اندر شیعوں کی کچھ منفرد مذہبی خصوصیات کی حفاظت اور فکر و نظر میں توازن پیدا کرنے کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ ولایت مطلقہ کے سلسلہ میں اپنے مقررہ راستہ پر چلنا سختی سے مجبوریں۔ لہذا ہمارا فرض ہے کہ دونوں قسم کی احادیث کو سامنے رکھ کر موقع و محل کی مناسبت سے اپنے دینی فریضہ کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔

ادھر بیان کی جانے والی حدیث میں کہا گیا ہے کہ: ”لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آؤ اور اچھی بات کہو۔“ اسی کے ساتھ امامؑ نے قرآن مجید کی آیت: ”لوگوں سے شائستہ بات کرو“ سے استدلال فرمایا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امامؑ اپنے شیعوں

کو تاکید کرنا چاہتے ہیں کہ وہ گفتگو میں ایسی روشیں نہ اختیار کریں جس سے دوسرے مسلمانوں کے احساسات ان لوگوں کے بارے میں مجروح ہوں جن کے بارے میں لوگ مختلف نظریات رکھتے ہیں جیسا کہ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ لعن طعن اور سب و دشنام کے ایسے طریقے اختیار کرنے لگتے ہیں جن سے دوسروں کے جذبات بھرپور اٹھیں اور وہ بھی ردِ عمل کے طور پر پرخند اور ہٹ دھرمی پر اُتر آئیں۔ یہ بات قرآن کی ان ہدایات کے بالکل خلاف ہے جن میں انہیں بات کہنے اور شائستہ طریقہ سے مخالفت کی بات رد کرنے اور خوش اسلوبی کے ساتھ بحث و مباحثہ کی تاکید کی گئی ہے۔ اور قرآن کی یہ ہدایت ان تمام باتوں کے بارے میں ہے جن میں بنی نوع انسان کے درمیان اختلاف ہو، چاہے وہ کسی چیز پر ایمان رکھتے ہوں یا اس کا احترام کرتے ہوں یا اس کی عظمت کے قائل ہوں اور دوسرے لوگ ان سے مختلف نظر رکھتے ہوں۔

کیونکہ شائستہ طریق کار ہی وہ روش ہے جو مسلمانوں کے باہمی تعلقات کو استوار رکھ سکتی ہے۔ حق بات سُنیے اور قبول کرنے کے لیے ان کے دل میں گنجائش پیدا کر سکتی ہے، اور انہیں اتحاد و اتفاق کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے۔

روایت میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا :
”لوگوں کو راضی رکھنے کا کتنا آسان طریقہ ہے کہ اپنی زبان کو تپو

میں رکھو۔“

”امام یہ حکم نہیں دے رہے ہیں کہ : ”افکار و نظریات میں لوگوں سے ہم آہنگ ہو جاؤ۔“ کہ آپ کہنے لگیں کہ :

”ہم اپنے نظریات سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔“

بلکہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ فرقی مخالفت کے ردِ برد، دورانِ گفتگو ایسے سخت الفاظ استعمال نہ کریں جس سے اس کے جذبات مجروح ہوں۔ جیسے لعن اور دشنام

وغیرہ کے الفاظ۔

بالفاظ دیگر آپ کے لیے پسندیدہ روش یہ ہے کہ :

دوسرے لوگ جن چیزوں کا احترام کرتے ہوں اور جن شخصیتوں کی عظمت کے قائل ہوں ان کے بارے میں آپ نامناسب کلمات نہ کہیں۔ اور جہاں تک فکری مباحث یا فقہی اختلافات کا تعلق ہے تو ان میں حاکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ بحث و مباحثہ اور تنقید و مناظرہ کی بھی گنجائش موجود ہے اور عمدہ طریقہ سے مکالمہ کی بھی۔

۲۴

حکمران ظاہر ہے کہ نظریات کے بارے میں مناظرہ و مکالمہ اور چیز ہے اور الفاظ کے ذریعہ دوسروں کا دل زخمی کرنا اور بات ہے۔ بعض لوگ ان دونوں باتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ گڈمڈ کر کے یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اپنے عقائد نظریات کے ساتھ اختلاص یہ ہے کہ دوسروں کے عقائد پر جارحانہ انداز سے حملہ آور ہو کر ان کی وجہیں بکھیری جائیں۔ کیونکہ ان کی رائے میں اس سے یہ احساس ہو گا کہ ہم ان کے موقف کا بھرپور انکار کرتے ہیں اور اپنے خاص موقف پر سختی سے قائم ہیں کہ ہم مخالفین کے طرز فکر کے مابین میں بھی منکر تھے اور اب بھی شدت سے منکر کرتے ہیں اور اپنے قائم کردہ نظریات کی قربانی دینے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں ہیں۔ اس طرح دوسرے اسلوب اور دوسرے نظریہ کی مخالفت میں شور و اور لوگ کے لیے ایک انسانی فضا پیدا ہونے لگتی ہے جس میں فریقی مخالفت کے لیے برداشت کا عنصر ختم ہو جاتا ہے۔

لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ مقصد یہ نہیں ہے کہ کس طرح احساسات کو ابھارا

جھائے یا غیظ و غضب کے چشے پھوٹ پڑیں۔ بلکہ مقصد تو یہ ہے کہ فکر میں گہرائی ہو، دلیل میں قوت ہو، موقف میں استحکام ہو اور راہِ حق میں کوشش ہو۔ اور جو راہیں اس غرض آزمند منزل تک پہنچاتی ہیں، وہ عقل کی، رسائی، قلب کی، کشادگی اور کلام کی پاکیزگی ہے۔ تاکہ انسان مشترکہ باتوں میں تحقیق کر کے خیر و فلاح، فکر و نظر، لفظ و محبت اور سیدار مغزی کے آسان راستوں سے دوسروں کے دل کی گہرائیوں تک پہنچ سکے۔ کیونکہ ہر انسان اس صورت

میں اپنی انسانیت سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب اُسے ایسی روحانی فضا نصیب ہو کہ اس کے عقل و خرد کا احترام کیا جائے، اس کے شعور و احساس کا لحاظ رکھا جائے اور اس کے دل کی گہرائیوں تک پہنچنے کے لیے بہت نرم روش کے ساتھ اس کے قلب کے تاروں کو چھیڑا جائے۔ جس میں سختی و سنگدلی کے بجائے لطف و مہذات کی ترجمانی ہو سکے۔

29 ہم جب ائمہ طاہرین علیہم السلام کی علیٰ روش کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں تو یہیں نظر آتا ہے کہ وہ حضرات تمام مسلمانوں کے ساتھ ان کے ہمدردانہ و اجتماعی معاملات میں بجا و مستعد کشادہ دلی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ آپ کے شاگردوں میں دوسرے فرقوں کے لوگ بھی اتنے زیادہ تھے کہ حصار و فقہ کے لحاظ سے مختلف مذاہب کی نمائندگی نظر آتی ہے اور آپ حضرات کی بزم میں مختلف انکار و خیالات کے اشخاص یکجا نظر آتے تھے، نہ کوئی پیچیدگی نظر آتی تھی نہ کسی کو امام کی گفتگو سننے وقت یا اپنا موقف پیش کرتے وقت، یا خدا کے متاثر ہونے یا نظریہ و اسلوب کے مختلف ہونے سے کوئی دشواری محسوس ہوتی تھی۔ جس کی وجہ سے ہمارے حکیم و پروفیسر بھی سوسائٹی میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ مٹی کو وہ لوگ بھی جو علم کلام کی اصطلاح میں ان کو امام نہیں مانتے تھے بلکہ مخالفت عقیدہ رکھتے تھے، وہ بھی ان کی بہت زیادہ تعلیم کرتے تھے۔

ہمارے ائمہ کو یقین تھا کہ گھٹی ہوئی روح، تنگ سینہ، ہشامتہ جملہ ایمان پر طریقہ، تند نگاہ اور مخالفانہ فضا پیدا کرنے سے کوئی ایسا مثبت نتیجہ نہیں نکل سکتا جو اس نظریہ سے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں یا اس عقیدہ سے جسے ہم اپنائے ہوئے ہیں ہم آہنگ ہو۔ اور وہ حضرات اپنے اصحاب کو تاکید کرتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو بھی اسی نگاہ سے دیکھیں جس طرح دوسروں سے پیش آنا چاہتے ہیں۔ تاکہ اخلاقیات کے اس مشہور و معروف قانون پر عمل پیرا ہو سکیں کہ :

”عامل الناس كما تحب ان يعاملوا بك“

”لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو جیسا سلوک تم اپنے لیے

پسند کرتے ہو۔“

کیونکہ فکری بحث و مباحثہ کا مسئلہ تحقیق سمجھنے کے ساتھ انطلاق بھی ہے اور جس طرح جذبات و احساسات کی ترجمانی کے لیے فکر و خرد ضروری ہے اسی طرح فکری مسائل میں بھی احساسات کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے تاکہ توازن برقرار رہے۔ اور آخری بات یہ کہ ہم یقین ہے کہ اسلامی وحدت کا مسئلہ درحقیقت اسلم کی طاقت و توانائی استقام و پابنداری، فعال حیثیت و جنبش عمل اور زندگی کے مسائل پر اس کے محیط ہونے کا مسئلہ ہے۔ اس لیے نہایت ضروری ہے کہ اسے ہم اپنی زندگی میں جاری و ساری رکھیں، اور اپنی اسلامی روش کے درمیان، موقف کے استقام کو طریق کار کی سنگینی کے باہر جو واضح فرق ہے اسے ملحوظ رکھیں اور وہ انسانی کیفیت جس میں تضاد تک نہایت پہنچ جاتی ہے اور وہ ذہنی حالت جو منافست و ہم آہنگی تک لے جاتی ہے، ان دونوں کے درمیان حد فاصل قائم رکھیں۔ اور ہمارے اندر یہ احساس بیدار رہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہلبیت طاہرینؑ کے ساتھ خلوص کا لازمی نتیجہ اور بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ہمیں دین اسلام کے ساتھ پورا خلوص ہو۔ اور ہم یہ بات پوری شدت سے محسوس کریں کہ دوسرے ہر موقف کے مقابلے میں اسلام کا موقف ہی سلامتی کا موقف ہے اور دوسرے تمام نظریات کے مقابلے میں اسلامی نظریہ حیات میں ہی سب سے زیادہ طاقت و شوکت ہے۔ اگر ہم نے اسلامی تعلیمات کے سلسلہ میں کامیابی حاصل کر لی، اسے معاشرے پر طبع نکل کر دیا تو اس کے امر اور موز، اصول و قواعد، روش و اسلوب اور جنبش و حرکت، غرض تمام امور میں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔

لیکن اگر خدا نخواستہ کفر سے رزم آرائی و معرکہ آرائی میں اسلامی قوتوں کو شکست

ہو گئی تو ہم ہر قسم کی بازی ہار جائیں گے۔ کیونکہ وہ تمام اقدار جن کا ہم احترام کرتے ہیں، وہ نظریات جن کے ہم پابند ہیں اور وہ مروت جن کے بارے میں ہم نہایت حساس ہیں ان میں سے کچھ بھی ہاتھی نہیں رہے گا اور وہ میدان جس میں مسلمانوں پر کفار مسلط ہوں اس میں ان باتوں کے باقی رہنے کے امکانات ہی معدوم ہو جائیں گے۔

کسی کافر یا منافق کی زبان سے اگر ہم اہلبیت طاہرین علیہم السلام کی سیرت و کردار کے کسی سچے کی تعریف سنیں لیکن اس کافر یا منافق کا مقصد یہ ہو کہ ان کی شخصیت کی عظمت کا انو اعلان کرے لیکن ان کے پیغام سے ہمیں دور کرے۔ تو اس طرح دشنام کی کیا قیمت ہے۔ جبکہ ہمیں یہ بھی احساس ہو کہ کفر کی یہ طاقتیں مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو گہرا کر کے دین اسلام ہی کو کمزور کرنا چاہتی ہیں ۛ

اس لیے ہم اس بات کو نہایت ضروری سمجھتے ہیں کہ اسلام کے تمام مکاتب فکر کے درمیان "وحدت اسلامی" قائم کرنے کے لیے عملی اور فکری منصوبہ بندی کی جائے تاکہ اسلام کی ہمہ گیری کے ساتھ جو اخلاص ہونا چاہیے اس پر کسی خاص مکتب فکر کے ساتھ اخلاص کا جذبہ غالب نہ آنے پائے۔

اور اسی کے ساتھ یہ بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ ہم عقیدہ اشخاص کے ساتھ وابستگی اور اسلامی پیغام حیات کے سرشار و رموز کے ساتھ وابستگی میں فرق ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے ہم عقیدہ لوگوں کے ساتھ اس لحاظ سے اخلاص برتنا چاہیے کہ وہ اس پیغام حیات میں ہمارے ہم سفر ہیں تاکہ ہم جو موقف اختیار کریں وہ اسلامی دائرہ میں ہو۔ تاکہ زندگی کے معاملات اور احساسات و معن و فکر سب ہم آہنگ ہو کر انسان کا خدا سے ایک انسان کا دوسرے انسان سے اور ایک انسان کا الہی طریقہ زندگی سے ربط قائم ہو۔ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

والسلام خیر ختام (محمد حنین فضل اللہ)